

TÂLCURI LA FIBOCALIE 2

Monah Teoclit
Dionisiatul

**SFÂNTUL DIADOH
AL FOTICEII**

capetele despre cunoștință

CULTURA SFÂNTULUI NEOTARIE

TÂLCUIRI LA FILOCALIE

2

**SFÂNTUL DIADOH
AL FOTICEII**

Traducere după MONAXOY ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ,
ΤΑ ΕΚΑΤΟΝ ΓΝΟΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ,
κείμενον-μετάφρασις-σχόλια
Ed. „Orthodoxos Kypseli, Tesalonic, 1990

© pentru ediția de față
Editura Sf. Nectarie, Arad, 2008

© pentru prezenta traducere
Ierom. Agapie (Corbu)

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României
THEOCLIT DIONISIATUL, monah

**Sfântul Diadoh al Foticeii : Cele o sută de
capete despre cunoștință / monah Theoclit**

Donisiatul ; trad.:

ieromonah Agapie. - Arad: Editura Sfântul Nectarie,
2008

Bibliogr.

ISBN 978-973-85817-6-0

I. Agapie, ieromonah (trad.)

235.3 Diadoh al Foticeii

929 Diadoh al Foticeii

MONAH THEOCLIT
DIONISIATUL

O SUTĂ DE CAPETE DESPRE
CUNOȘTINȚĂ
TÂLCUIRE LA SFÂNTUL DIADOH

Traducere din limba greacă de
Ierom. Agapie (Corbu)

Tipărită cu binecuvântarea
Prea Sfințitului Părinte
TIMOTEI
Episcopul Aradului

EDIȚIA SPÂNTELĂ NECTARIE

Arad, 2008

Sfântul Diadoh al Foticeii

Prolog:

Trăire filocalică, scrieri filocalice și tâlcuiri la Filocalie

În foișorul de sus, unde erau adunați apostolii (F. A. 2, 1 ș.u.), s-a petrecut Taina cea mare a Bisericii, Taină din care de atunci și până la sfârșitul veacurilor s-au hrănit și se vor hrăni, generație după generație, toți „cei ce sunt ai lui Hristos Iisus” (Gal. 5, 24). Din miezul de foc al Cincizecimii s-au adăpat și s-au îndumnezeit mințile apostolilor, care au transmis ucenicilor lor această taină a unirii omului cu Dumnezeu, iar aceștia au transmis-o mai departe, până ce a ajuns astăzi la noi. Biserica s-a născut ontologic în focul Duhului Sfânt, pe care îl păstrează și îl împărtășește celor doritori și pregătiți. Trăirea conștientă a acestui foc este ceea ce Ortodoxia înțelege prin mântuire și este tot una cu îndumnezeirea omului prin har. Dacă, așa cum arată sinaxarul, Biserica nu a fost niciodată lipsită de sfinți, atunci înseamnă că ea nu a fost niciodată lipsită de experiența plenară a focului Cincizecimii. Se poate doar ca mădularele Bisericii care au ajuns la această trăire să fie într-o epocă mai numeroase decât în alta.

Așa se face că există o trăire a lui Dumnezeu, prin unire cu El, prezentă mereu în Biserică. Pe măsură ce condițiile istorice pe care Biserica le-a parcurs s-au schimbat și s-au împuținat trăitorii și cunoscătorii din experiență ai lui Dumnezeu, a apărut necesitatea consemnă-

rii în scris a învățăturilor despre condițiile de viață care fac posibilă această experiență și trăire duhovnicească. Așa s-au născut scrierile filocalice în care sfinții trăitori ai tainei Cincizecimii au scris din îndemnul Duhului „ceea ce au văzut cu ochii lor, ce au privit, ce au văzut și au auzit, ca și noi să avem împărtășire cu ei” (cf. 1 In. 1, 1-3). Iar această împărtășire a noastră este identitatea de trăire duhovnicească cu ei, către care ne povățuiesc prin scrierile lor. Sfântul Siluan Athonitul era conștient de unitatea experienței duhovnicești a nevoitorilor din toate timpurile, și de aceea spunea că monahii, în cazul în care toate scrierile filocalice s-ar pierde, le-ar putea scrie din nou din propria lor experiență. Gândul Sfântului Siluan are și un corolar: cei care au o experiență și o trăire identică sau înrudită cu a autorilor filocalici pot să ne tâlcuiască scrierile acestora, deoarece „au învățat din cele ce au pățimit”.

Scrierile filocalice s-au născut într-o epocă diferită de a noastră ca mentalitate, grai, educație, și, de aceea, au un univers propriu. Duhul Bisericii și al trăirii duhovnicești se exprimă prin aceste date, caracteristice unui univers străin omului contemporan. În plus, omul nostru de azi se află sub influența spiritului secularist din fragedă pruncie, diferitele forme și etape de școlarizare împărtășindu-i de toate, dar numai duh bisericesc și viziune filocalică nu. Cu cât mai lumesc, mai secularizat e cititorul – monah sau laic – al Filocaliei, cu atât mai străin este el de duhul acesteia. Secularismul pătrunde astfel vrând nevrând în Biserică și el înseamnă orientarea minții, iar prin aceasta a întregului mod de viață, spre alte țeluri decât cel al Bisericii, potrivit cu gândirea lumească formată de o școală atee și de traiul într-o societate materialistă. Secularismul are propria sa structură de valori, propria sa spiritualitate, prin care înstrăinează măduarele Bisericii contaminate de el de

adevăratul duh bisericesc și filocalic. În măsura în care cugetul filocalic nu e prezent, în aceeași măsură secularismul își face loc. De aceea, chiar și pentru mulți din cei „duși la biserică”, Filocalia e adesea o „grădină ferecată și un izvor pecetluit” (Cânt. Cânt. 4, 12) datorită duhului ei ascetic, dar și a terminologiei sale speciale, a elementelor de antropologie patristică cu care operează, a scării de valori pe care o presupune, a modului în care folosește și tâlcuiește Scriptura.

În fața acestor realități întrebarea dregătorului etiopian: „Cum aş putea să înţeleg dacă nu mă va povăţui cineva?” (F.A. 8, 31) se naşte, chiar și nerostit, în sufletul oricărui cititor sincer și smerit al Filocaliei. De aceea, Duhul care l-a răpit pe Filip în văzduh și l-a dus în preajma dregătorului, îndemnându-l să-i tâlcuiască Scripturile, același Duh a îndemnat odinioară pe unii dintre trăitorii sfinți să scrie, spre povățuirea noastră, aceste lucrări ascetice și duhovnicești, iar acum îndeamnă pe trăitori contemporani nouă să ne lămurească și să ne tâlcuiască scrierile filocalice având autoritatea propriei lor experiențe. Tâlcuirea unui text filocalic mijlocește între autorul de odinioară și cititorul de acum, între Sfântul de atunci și căutătorul de azi al sfințeniei, făcând mai explicate învățăturile, dezvăluindu-le sensul și ideile subînțelese, care se înțeleg și se cunosc doar prin experiență. După cum nu poate să existe o traducere perfectă dintr-o limbă într-alta, tot așa nu există tâlcuire exhaustivă. Tâlcuirea poate începe de la elemente omenești: chestiuni istorice, de context teologic, social, filologic, etc. Este cazul tâlcuirilor academice, care au și ele valoarea lor. Dar sunt și tâlcuiuri ale nevoitorilor și trăitorilor focului Cincizecimii, tâlcuiuri care îți luminează drumul spre miezul de trăire al autorului filocalic, ți-l deslușesc, ți-l îmbie, și-ți ușurează calea către

acea trăire, tocmai pentru că s-au născut din experiență și au fost făcute din „îndemnul Duhului”. O astfel de tâlcuire este în cele din urmă o povățuire duhovnicească spre duhul și miezul filocalic al vieții bisericești. Iar acest miez filocalic este Duhul Sfânt, focul Cincizecimii întru care se cunoaște Tatăl și Fiul, prin care ne unim cu Dumnezeu și prin care ne sfințim, dobândind înfierea.

Astfel de tâlcuiri cuprinde seria de *Tâlcuiri la Filocalie*, începută cu *Cuvintele ascetice* ale Avvei Isaia, tâlcuite de Părintele Emilianos Simonopetritul. Continuăm acum seria cu *Cele o sută de capete despre cunoștință* ale Sfântului Diadoh al Foticeii, tâlcuite tot de un trăitor athonit, cuviosul monah Theoclit Dionisiatul. Dacă primul volum, al Avvei Isaia, vorbește, mai ales, despre condițiile fundamentale ale vieții duhovnicești, respectiv relațiile interumane, în acest al doilea volum, Sfântul Diadoh analizează viața personală de rugăciune, fără a trece cu vederea și aspecte ale vieții de obște.

Sfântul Diadoh al Foticeii este un autor duhovnicesc din veacul V, despre care se știu puține lucruri. Pentru această stare, de anonimat aproape deplin, s-a rugat, de altfel, el însuși (cum vedem din capul 13), datorită smereniei sale covârșitoare. Știm despre el că a fost episcop al Foticeii între 451 – 458 fiind un luptător împotriva ereziei monofizite, chiar dacă în timpul sinodului de la Calcedon încă nu era episcop. Despre el aflăm informații în *Istoria* lui Victor, episcopul Vitiei (sfârșitul sec. V) și din *Biblioteca Marelui Fotie*. Scrierile sale sunt puține, dar adânci și au influențat decisiv scrisul duhovnicesc al autorilor de după el. Pe lângă *Capetele despre cunoștință*, Sfântul Diadoh ne-a mai lăsat și un *Cuvânt la Înălțare*, în care se dovedește un profund cunoscător al teologiei despre unirea neamestecată a celor două firi ale lui Hristos. De

asemenea, mai avem de la el o serie de *Definiții*, o *Cateheză* precum și o *Vedere duhovnicească*, în care Sfântul poartă un dialog cu Cinstitul Înaintemergător pe diferite teme duhovnicești.

În contextul de ansamblu al scrierilor filocalice opera Sfântului Diadoh reprezintă un moment important și literalmente crucial, deoarece în el se întâlnesc accentele deosebite ale simțirii duhovnicești, întâlnite în *Omiliile* Sfântului Macarie, cu elementele valoroase, pozitive și ortodoxe din scrisul Avvei Evagrie. Sfântul Diadoh duce mai departe învățătura din *Omiliile* macariene despre simțirea duhovnicească, adăugând lămuriri teologice care întregesc teologia vieții duhovnicești. La el întâlnim expresii ca *simțirea minții*, *simțire înțelegătoare* (mentală – spirituală), în care sunt adunate atât comorile macariene cât și filoanele păstrate în scrisul lui Evagrie. Deși pe vremea Sfântului Diadoh Evagrie nu fusese condamnat, totuși, Sfântul, prin darul discernământului cu care era înzestrat și pe baza propriei sale experiențe duhovnicești a reușit să despartă elementele valoroase și ortodoxe din învățătura evagriană, de cele eretice, pentru care Evagrie ulterior a și fost condamnat. Așa se face că *Cele o sută de capete despre cunoștință* sintetizează învățătura despre simțirea duhovnicească a sufletului, specifică Sfântului Macarie, cu cea despre curățirea progresivă a sufletului și despre curăția minții, proprie curentului evagrian în care s-au format Sf. Ioan Casian, Sf. Nil Ascetul (sub al cărui nume au și fost păstrate câteva din scrierile lui Evagrie), Sf. Marcu Ascetul și alți sfinți nevoitori. „Termenii pe care îi folosește Diadoh sunt cunoscuți de la Evagrie, dar au la el mai multă suplețe și acuratețe, fiind curățiți de exagerările gnostice și

origeniste”, scrie patrologul grec P. Hristou¹. Dincolo de toate acestea, în primul rând se află trăirea personală și experiența Duhului Sfânt pe care Avva Diadoh le-a avut din belșug și care sunt la temelia teologiei sale. În câteva cuvinte, principalele idei din aceste *Capete* sunt:

- legătura fundamentală între Taina Botezului și viața duhovnicească, Botezul fiind sămânța din care crește viața duhovnicească;

- importanța simțirii duhovnicești a minții, care, sesizând „realitățile distincte din lumea nevăzută”, ne conduce în urcușul către Dumnezeu;

- prezentarea legăturii dintre rugăciunea lui Iisus și curăția minții, și înfățișarea locului central pe care îl are această rugăciune în lupta cu gândurile, Sfântul Diadoh fiind unul dintre primii autori care ne dau învățături practice despre rugăciunea lui Iisus;

- descrierea lucrărilor Duhului Sfânt asupra minții omului și deslușirea lor de diferitele lucrări și influențe înșelătoare venite din partea duhurilor viclene.

Toate acestea sunt câteva premise pentru adevărata cunoștință la care ajunge creștinul nevoitor, și care e putința deosebirii binelui de rău. Apoi urmează înțelepciunea, ca putință de înțelegere a adevărilor dumnezeiești, și în sfârșit, teologia ca urmare a iluminării și a vederii lui Dumnezeu. Pe calea dobândirii acestora Sfântul Diadoh a fost socotit de toate generațiile de monahi un povățuitor sigur.

Pentru a arăta, dacă mai e nevoie, importanța celor *O sută de capete despre cunoștință* pentru viețuirea filocalică amintim că marele cunoscător al Părinților, traducătorul și scoliastul Filocaliei în limba română,

---

¹ Panagitou Hristou, *Ekklesiasteke grammatologia*, (în lb. greacă), vol. 1, Tesalonic, p.240

Părintele Dumitru Stăniloae, numea această scriere a Sfântului Diadoh drept „un tratat complet asupra vieții duhovnicești, scris de un om care a practicat-o”². Iar Părintele Theoclit Dionisiatul, tâlcuitorul capetelor în volumul de față, socotește scrierea drept „arhetip al vieții mistice, trezvitoare”.

Părintele Theoclit Dionisiatul (1916-2006), autorul tâlcuirii acestei cărți, este cunoscut în Grecia ca un profund teolog patristic, un adevărat reper de gândire ortodoxă în „zilele cele din urmă”. În cele peste cincizeci de cărți scrise atinge probleme de aghiografie, teologie patristică, comentarii patristice, atitudini teologice față de tendințe eretice contemporane. În România e cunoscut mai ales prin cele două volume de *Dialoguri la Athos*³, primul închinat monahismului athonit, iar al doilea rugăciunii minții.

Rămâne ca iubitul cititor să guste el însuși din nectarul Filocaliei, povățuit de tâlcuitor spre dreapta înțelegere a scrierii, și, în măsura împlinirii cu nevointă a celor scrise, să dea și el mărturie, din propria-i trăire, „împreună cu toți sfinții” (Ef. 3,18) că „Iisus Hristos ieri și azi și în veci este Același” (Evr. 13, 8).

Traducătorul

---

² FR 1 (ed.2004) p.306

³ În traducerea Pr. Prof. Ioan Ică, Ed. Deisis, Alba Iulia, 1994 în care, în vol. 1, p. V – XXXVIII se poate citi și o temeinică prezentare a activității părintelui Theoclit, semnată de diac. Ioan I. Ică.

Temelia duhovnicească a vieții în Hristos

capul 1

Fraților, oricărei vederi (contemplații) duhovnicești să-i premeargă credința, nădejdea și dragostea, dar mai ales dragostea. Căci acelea ne învață să nesocotim bună-tățile văzute; iar dragostea ne leagă sufletul însuși de virtuțile lui Dumnezeu, adulmecând printr-o simțire a minții urma Celui nevăzut.

“Theoria” (vederea, contemplația) nu este ceea ce denumim astăzi cu acest termen. În terminologia Părinților ascetici contemplația constituie o “vedere” diferită a minții. În principal ea se împarte în contemplație naturală și supranaturală. Există însă și o a treia, numită extaz.

Prima este mișcarea minții spre zidire, în care aceasta cercetează creaturile “bune foarte”. Prin aceasta mintea este înălțată prin credință, nădejde și dragoste la Ziditor și cercetează “rațiunile creaturilor” (τοὺς λόγους τῶν ὄντων), și chiar și caracterul analogic dintre zidire și Ziditor. În aceasta mintea înțelege, se minunează, se bucură, iubește, este recunoscătoare, se umple de dragoste.

A doua, contemplația duhovnicească, este constituită din mișcarea minții în ambele regiuni, a lumii create și a celei necreate. Acolo doar prin intermediul zidirii. Aici însă, prin Sfintele Scripturi și prin lucrarea Sfântului Duh, în mod analog cu iubirea “contemplativului”.

Cea de-a treia este cea a Apostolului Pavel, care “a fost răpit în rai și a auzit cuvinte de nespus pe care nu se

cuvine omului să le grăiască” (2 Cor. 12, 4), și de care s-au împărtășit și mulți Sfinți.

Contemplația de care vorbește Sfântul Diadoh este cea generală, “oricare contemplație duhovnicească”, însă cu siguranță nu cea lucrată abundant de Duhul Sfânt. Altfel nu se explică recomandarea.

Dar Dumnezeu are, oare, virtuți în sensul propriu al cuvântului? Sfântul Diadoh se referă din nou la virtutea lui Dumnezeu în capul 70, unde ea constituie o proprietate a lui Dumnezeu. Care dintre proprietăți este, însă? Sfântul Maxim Mărturisitorul distinge lucrările virtuozose de virtutea lui Dumnezeu. “Toate faptele cele virtuozose și virtutea lui Dumnezeu sunt fapte ale lui Dumnezeu. Dar cele virtuozose sunt lucrate în timp, căci era vreme când nu erau. Dar virtutea nu e lucrată în timp, căci nu a fost un timp când ea să nu fi existat”⁴.

Prin urmare, virtutea este împreună fără de început cu Dumnezeu. Care? Se pare că Sfântul Diadoh denumesc virtutea ale lui Dumnezeu toate însușirile, atributele sau calitățile Lui, de care, prin har, se împărtășește și omul în Hristos, câtă vreme “este după asemănare, drept, adevărat, milostiv, îndurător și iubitor de oameni”.

În dialogul “Vederea” dintre Sfântul Diadoh și Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul Diadoh îl întreabă pe Înaintemergător: “– Ce trebuie să credem că este virtutea lui Dumnezeu? – A răspuns: că este bun, fără formă și cunoscut doar întru slavă”.

Iar în continuare arată că slava lui Dumnezeu nu o constituie o vedere oarecare simțuală, deoarece “este bine să se creadă că firea aceea este imaterială și mai presus de

---

⁴ *Capetele teologice*, 1, 50

formă pentru multa curățenie”⁵. Dar vom mai reveni asupra considerațiilor Sfântului Părinte despre “slava dumnezeiască”, sau “lumina dumnezeiască”.

“Simțire a minții”, în limbajul Părinților Mistici, este o calitate a puterilor sufletești corespunzătoare calității simțurilor trupesti. “Fără simțirea înțelegătoare a minții este cu neputință a gusta dulceața celor dumnezeiești. Căci precum cel ce și-a tocit simțurile față de cele supuse lor (...) așa și cel ce și-a amorțit puterile sufletești cele după fire, prin patimi, le-a făcut nesimțitoare față de lucrarea și împărtășirea tainelor Duhului. Căci cel ce nu vede, nu aude și nu simte duhovnicește, este mort, fiindcă nu este Hristos viind în el, nici el mișcându-se și lucrând în Hristos”.

capul 2

Singur Dumnezeu e bun prin fire. Dar și omul se face bun prin Cel cu adevărat bun, dacă își cultivă modurile viețuirii. Din această stare nu se mai poate schimba, când sufletul, prin cultivarea binelui, a ajuns în Dumnezeu așa de mult, cât poate vrea puterea care lucrează în el. Căci zice: “Fiți buni și milostivi, ca Tatăl vostru cel din Ceruri”.

Omul, zidit “după asemănare”, în înțelesul capacității sale de a se asemana cu Dumnezeu, devine și el, după har, bun, prin harul Celui “cu adevărat bun”, Dumnezeu, doar “dacă își cultivă modurile viețuirii”. Și în ce măsură?

---

⁵ *Diadoque de Photice*, Ed. des Places, Paris, 1966, p. 173: După cum scriem și în altă notă a cărții, Sfântul Diadoh s-a ferit cu grijă să se refere la slava văzută a lui Dumnezeu datorită ereziei mesalienilor, care susțineau că vedeau ființa lui Dumnezeu, în timp ce era vorba de lumină demonică.

“Cât poate să vrea (sufletul împreună cu) puterea care lucrează în el”. Și aceasta, deoarece ni s-a poruncit: “Fiți buni și milostivi ...” (Lc. 6, 36)⁶.

Expresia “omul din această stare nu se mai poate schimba” se referă la prefacerea sa cea mai dumnezeiască, atunci când el se preschimbă în ceea ce înainte nu a fost. Și ce nu are? Curăția chipului și a asemănării “atât cât suportă firea omenească”. Sfântul Diadoh tâlcuind acest lucru în chip foarte limpede scrie: “căci este obiceiul și nu firea pe care întruparea Cuvântului a schimbat-o pentru ca noi, dezgoliți de pomenirea răului și reînveșmântați cu iubirea lui Dumnezeu, nu prefăcuți în ceea ce nu eram, ci reînnoiți cu slavă prin prefacerea în ceea ce am fost” (*Cuvânt la Înălțare*).

În acest punct se vede sinergia dintre har și voința omenească. Acest lucru îl exprimă fraza “a ajuns în Dumnezeu așa de mult, cât poate vrea puterea care lucrează în el”. Iubirea acum este preschimbată în putere iubitoare, însă lucrătoare. Deoarece iubirea este o lucrare curată, pururea mișcătoare către Dumnezeu. Și pe cât se mișcă pe atât se apropie de Dumnezeu. Și pe cât se apropie pe atât se luminează și omul se preschimbă dumnezeiește. Această legătură o arată Apostolul Pavel “căci în Hristos Iisus ... are putere credința lucrătoare prin iubire” (Gal. 5, 16).

---

⁶ Sfântul Diadoh, în *Cuvântul la Înălțare* se adresează mai ales iudeilor necredincioși cărora le aduce argumente scoase din Profeți și teologice, legate de unirea celor două naturi și de Înălțarea cu trupul a Domnului.

capul 3

Răul nu este în fire, nici nu este cineva rău prin fire. Căci Dumnezeu nu a făcut ceva rău. Când însă cineva, din pofta inimii, aduce la o formă ceea ce nu are ființă, atunci aceea începe să fie ceea ce vrea cel ce face aceasta. Se cuvine deci ca prin cultivarea neconținută a amintirii lui Dumnezeu să ne ferim de a ne deprinde cu răul. Căci e mai puternică firea binelui, decât deprinderea răului. Fiindcă cel dintâi este, pe când cel de-al doilea, nu este, decât numai în faptul că se face.

Constituie învățătură dogmatică a Bisericii faptul că “răul nu are nici existență în fire, și nici că cineva este rău din fire”, câtă vreme “Dumnezeu nu a făcut nimic rău”.

Răul reprezintă lipsa binelui, după cum întunericul este lipsa luminii. Răul și înfățișarea sa încep să “existe” din clipa zămislirii lor în inimă de către poftă. În scrierea sa “Vedere”, Sfântul Diadoh reia ideea că “reprezentarea pe care mintea o smulge din partea ei poftitoare (concupiscentă) se face ca un chip pentru lucrarea sufletului”. Mergând mai departe cu lămuririle arată ce ceea ce se petrece cu răul, aceea se petrece și cu binele, “și dacă acest lucru se întâmplă să fie însoțit de slavă, și dacă se întâmplă să fie însoțit de patimă”. Atunci ia și binele “existență”, “chip” când îl dorim și îl gândim, chiar dacă se află în firea noastră.

Răul ca unul “ce nu are ființă” este slab. Firea binelui însă, ca una ce este mai puternică, poate să domnească peste acela, după presupuziția Sfântului Diadoh. Cum? În-deletnicindu-ne cu pomenirea lui Dumnezeu – care poate fi

înțeleasă și ca rugăciune neîncetată a minții – slăbănogim puterea răului.

De asemeni, constituie o experiență generală faptul că cuvântul, gândul simplu sau dezvoltat, imaginația, contemplația lasă în suflet simțirea calității lor doar atunci când sunt în lucrare. Este însă posibil ca în zona amintirii să se îngrămădească o mulțime nesfârșită de înțelesuri bune și rele. Nu pot însă să stârnească sufletul dacă nu sunt reținute în conștiință. Din această perspectivă, se poate spune că sufletul este mort și pentru bine și pentru rău? Desigur că nu, fiindcă în afara celor de mai sus în suflet se află și “simțirea” atât a Celui Sfânt, cât și a “celui rău” astfel încât poate să se miște prin lucrarea acestora. Dar mișcarea sufletului “prin simțire” se săvârșește de obicei fără să luăm cunoștință. De aceea, câtă vreme se află răul în suflet, ca lipsă a binelui, înarmăm mintea fie prin gânduri și înțelesuri bune, slăbindu-i sistematic puterea, fie prin rugăciunea neîncetată, așa cum spune Sfântul Diadoh⁷.

capul 4

Toți oamenii suntem “după chipul” lui Dumnezeu; dar “după asemănare” nu sunt decât aceia care prin multă dragoste și-au robii libertatea lor lui Dumnezeu. Când deci nu suntem ai noștri, atunci suntem asemenea Celui ce prin dragoste ne-a împăcat cu Sine. La aceasta nu ajunge însă cineva, de nu-și va convinge sufletul său să nu se mai lase vrăjit de slava vieții ușoare.

---

⁷ Reprezintă o experiență generală a monahilor faptul că răul întărit în suflet este îndepărtat cu rugăciunea neîncetată.

Conținutul acestui cap este dezvoltat mai pe larg în capul nouă. Acum Sfântul Diadoh învață că urcăm spre starea “după asemănare” pe o scară care începe prin disprețuirea slavei omenești, trece prin lepădarea de sine și sfârșește cu iubirea fierbinte prin robirea libertății. Este deci cu putință să fim în starea “după chip” fără să fi ajuns la cea “după asemănare”. Iar aceasta, câtă vreme prin sfintele porunci păzim neatinsă starea “după chip”.

Semnul că ne aflăm în starea “după asemănare” este faptul că “nu suntem ai noștri”. Lepădarea de sine întru “dezbrăcarea omului vechi” (cf. Col. 3, 9) este cu neputință de împlinit dacă nu “convingem” sufletul să nu fie “vrăjit” de iubirea lumească de slavă.

Sfântul Diadoh nu înțelege să “convingem” în mod rațional sufletul “să nu se lase vrăjit”. Desigur că o strădanie rațională poate să ajute sufletul la curățire și, în general, la îmbunătățire, conform maximei stoice: “a trăi după rațiune”, cu ajutorul harului.

Deoarece Sfântul Diadoh folosește în chip repetat același verb, trebuie să fie lămurit faptul că dascălul prin excelență al “vieții potrivite cu simțirea sufletului” are în vedere transformarea ipostatică a sufletului, astfel încât să nu mai fie clătinat de momeala slavei deșarte omenești, ci să înseteze după slava lui Dumnezeu, singura iubire sfântă de slavă.

Altfel nu se poate înțelege cum “suntem asemenea Celui ce prin dragoste ne-a împăcat cu Sine” – Hristos, doar printr-o simplă disciplină a cugetării impusă neorânduiei sufletului.

Expresia “să nu se mai lase vrăjit” o putem înțelege mai bine prin cuvântul Sfântului Grigorie Palama: “umflați de slavă”, care vizează confuzia ce se naște prin ameste-

care a în suflet a unei mișcări pătimeșe a inimii însetate de slava omenească⁸.

---

⁸ Capul al patrulea amintește de 1 In. 3, 2.

Libertatea voinței – Lumina cunoștinței – Cuvântul – Mijlocirea

capul 5

Libertatea voinței se arată în voirea sufletului rațional, care e gata să se miște spre orice ar vrea. Pe aceasta să o convingem să fie gata numai spre bine, ca prin amintirile cele bune să nimicim totdeauna pomenirea răului.

Antropologia Sfinților Părinți identifică libertatea morală (ἐλευθερία) cu libertatea voinței (αὐτεξουσία). De aceea și Sfântul Diadoh caracterizează libertatea voinței ca “voire ... gata să se miște spre orice ar vrea”, adică drept voie liberă. Dar libertatea morală (ἐλευθερία) stă sub necurmata încercare a chemării ei, câtă vreme sufletul este cuvântător (λογική) și se mișcă “spre orice ar vrea”, dar și poate primi atât cele rele cât și pe cele bune.

Așa cum spune și Sfântul Grigorie Palama, “sufletul rațional și înțelegător are viața ca ființă, dar în stare să primească cele potrivnice, adică răutatea și bunătatea. De aici se arată că nu are bunătatea ca ființă, precum nici răutatea, ci o oarecare însușire în stare să se îndrepte și spre o parte și spre alta când e lăsată”⁹.

---

⁹ Sfântul Grigorie Palama, *Capete naturale, teologice*, c. 33

Așadar, omul este liber deoarece e “vas cuvântător”. Însă lupta pentru ca binele să se sălășluiască în noi, iar răul strecurat de diavol și patimile să fie lepădate, se duce în minte prin gânduri.

Prin observarea faptului că “prin amintirile bune să nimicim totdeauna pomenirea răului”, Sfântul Diadoh are în vedere un suflet vătămat deja de amintiri rele. Când amintirile zăbovesc, devin patimi mincinoase, stare în care libertatea morală (ἐλευθερία) este robită. Unul din modurile de bază pentru eliberare sunt “amintirile cele bune”, ajutate firește de o viață ascetică dusă potrivit tradiției și de lucrarea poruncilor lui Hristos și, mai întâi de toate, de lucrarea Sfântului Duh¹⁰.

capul 6

Lumina cunoștinței adevărate stă în a deosebi fără greșală binele de rău. Căci atunci calea dreptății, atrăgând mintea spre Soarele dreptății, o duce la lumina nesfârșită a cunoștinței, ca pe una care caută de aci înainte cu îndrăznire dragostea. Trebuie deci să smulgem într-o mânie nemânioasă dreptatea de la cei ce îndrăznesc să o necinstească. Căci râvna evlaviei își arată biruința nu urând pe cineva, ci muștrându-l.

Discernământul constituie lumina cunoștinței, potrivit Sfinților Părinți, și este “cea mai mare dintre virtuți”. Prin harul discernământului monahii nu sunt înșelați de cele care par adevărate, dar nu sunt. Discernământul naște și

---

¹⁰ Cf. Sfântului Maxim Mărturisitorul, *Cele 400 de capete despre iubire*, suta a patra, c. 47

păzește toate virtuțile. Se naște din ascultare și nepătimire, dar constituie un rod al Duhului Sfânt.

Sfântul Diadoh spune că în lumina discernământului, mintea intră în “calea dreptății” care înalță mintea în Soarele dreptății – Hristos, unde se află lumina nesfârșită a cunoștinței.

Acestea au loc prin îndrăzneala minții care caută dragostea lui Dumnezeu. “Îndrăzneala” este un termen cu conținut duhovnicesc-mistic despre care va fi vorba mai târziu și care însemnează familiaritatea sufletului cu Dumnezeu.

Expresia “mânie nemânioasă” pare a fi un oximoron. Aici reprezintă o virtute de temelie, analogă uneia din cele patru “virtuți generale”, anume bărbăției (celelalte trei fiind prudența, înțelepciunea și dreptatea).

Profetul David îndeamnă: “mâniați-vă dar nu greșiți”. Sfântul Diadoh reia mai pe larg tema “mâniei nemânioase” în capul 62 și vom vorbi acolo despre ea.

Așadar sensul capului al șaselea este că trebuie cu o “mânie nemânioasă” întărită de “râvna evlaviei” să luptăm pentru dreptatea necinstită de altul. Se înțelege că nu e vorba de a noastră. Nu urând, ci păzind pe cei nedreptățiți și pe înșiși cei ce nedreptățesc de păcatul nedreptățirii¹¹.

capul 7

Cuvântul duhovnicesc umple de încredințare [încunoștințează și satură] simțirea minții, căci e purtat de lucrarea dragostei ce izvorăște din Dumnezeu. De aceea min-

---

¹¹ Doar când sufletul ajunge la nepătimire prin lucrarea iubirii poate să urmărească dreptatea pentru ceilalți fără să se vatăme. Altfel o să vatăme și o să fie vătămat.

tea noastră se îndeletnicește, fără să fie silită, cu grăirea despre Dumnezeu. Căci nu simte atunci vreo lipsă care provoacă grijă. Fiindcă atât de mult se lărgeste prin vederi [contemplații], cât vrea lucrarea dragostei. Bine este deci să așteptăm totdeauna cu credință, ca să primim prin dragoste iluminarea pentru a cuvânta. Căci nimic nu e mai sărac decât cugetul care, stând afară de Dumnezeu, filosofează despre cele ale lui Dumnezeu.

Cuvântul duhovnicesc se naște din iubirea lui Dumnezeu și lucrează asupra simțirii minții, despre care am vorbit. Ca rezultat, deci, al iubirii lui Dumnezeu, cuvântul duhovnicesc se mișcă în aerul teologiei ca niște fâlfâiri de aripă tihnite și îmbelșugate.

Simțirea minții, unită cu mintea însăși rodește neconținut înțelesuri teologice. Mintea, așadar, rămâne netulburată, adică mai presus de grijile în care zăbovește sufletul, datorită ușurinței cu care ea odrăslește. În această stare ea nu simte nici o lipsă.

Mintea petrece atunci într-o plinătate duhovnicească, fără să fie silită, se lărgeste datorită contemplațiilor și se mișcă în spațiile nemărginite ale vederilor mistice. Cât? Atâta “cât vrea lucrarea dragostei”. De aceea nici nu cade în grija de multe. Grija aceasta de multe, sau împrăștierea minții, constituie o stare de plictiseală, de tristețe, de neliniște a sufletului, ca rezultat al “lipsei”, al sărăciei, al vidului, al nelucrării celor duhovnicești de către minte.

De aceea Sfântul Diadoh spune că înainte ca cineva să înceapă a vorbi despre Dumnezeu, trebuie să aștepte cu credință iluminarea de la Dumnezeu, lucrată “prin dragoste”, fază când simțirea minții este încunoștiințată prin “umplerea ei de siguranță”.

Fără aceste premise nimic nu este mai sărac decât “cugetul care, stând afară de Dumnezeu, filosofează despre cele ale lui Dumnezeu”¹².

capul 8

Nici cel ce nu este încă luminat nu se cade să se apropie de vederile duhovnicești; nici cel învăluit din belșug de lumina bunătății Preasfântului Duh să nu înceapă a cuvânta, pentru că lipsa luminii aduce neștiință; iar belșugul nu îngăduie să se vorbească. Căci sufletul fiind atunci beat de dragoste către Dumnezeu, vrea să se desfăteze cu glas tăcut de slava Domnului. Prin urmare numai cel ce ține mijlocia iluminării, trebuie să porceadă a grăi despre Dumnezeu. Căci această măsură dăruiește sufletului cuvinte pline de strălucire. Iar strălucirea iluminării hrănește credința celui ce grăiește întru credință. Căci rânduiala este ca cel ce învață pe alții să guste, prin dragoste, el mai întâi din rodul cunoștinței, așa cum plugarul care se ostenește trebuie să se împărtășească el mai întâi din roade.

În capul al optulea, Sfântul Diadoh reia mai pe larg cele din capul precedent în care a arătat numai o singură

---

¹² În orice știință omul poate progresa dacă are inteligență (*μυαλό*) ascuțită. Doar în teologie e de trebuință o minte (*νοῦς*) curată și iluminată de Sfântul Duh. Aceasta însă se întâmplă după ani îndelungați de viață ascetică în sânul tradiției Bisericii Ortodoxe unde, în mod treptat, mintea devine “mintea lui Hristos”, “mintea Părinților”. Dacă nu este urmată această cale a curățirii și a iluminării pe urmele Sfinților Părinți, așa-zisul “teolog” devine orice altceva în afară de teolog. Expresia Sfântului Diadoh “nimic nu e mai sărac ...” oare nu spune de la sine toate?

stare a minții: iluminarea produsă prin lucrarea dragostei. Iluminarea constituie stare “mijlocie” între “lipsa luminii” și “belșugul strălucirii”.

În prezentul cap, Sfântul Diadoh ne descoperă alte două stări în care “nici cel ce nu este încă luminat ... nici cel învăluit din belșug de lumina bunătății Preasfântului Duh să nu înceapă a cuvânta”. Aceasta deoarece în prima stare avem de-a face cu o “lipsă”, cu o sărăcie care aduce neștiință. În a doua stare avem un “belșug”, care este o “beție a sufletului” ce “vrea să se desfăteze cu glas tăcut de slava Domnului”.

Prin urmare trebuie să se păstreze, să se ceară starea “mijlocie”, ca singura potrivită pentru a învăța pe alții, fiindcă Sfântul Duh insuflă în minte cuvinte, înțelesuri înalte, gânduri sfinte, “cuvinte pline de strălucire”.

Strălucirea iluminării Sfântului Duh împreună cu darurile Sale dumnezeiești amintite mai înainte, “hrănește credința” învățătorului întru credință. Așa se împlinește porunca Apostolului Pavel, în cel mai mistic și mai duhovnicesc înțeles al ei, ca învățătorul să guste el mai întâi prin dragoste din roade (2 Tim. 2, 6)¹³.

capul 9

Atât înțelepciunea, cât și cunoștința, cât și celelalte daruri dumnezeiești sunt ale unuia și același Duh Sfânt. Dar fiecare din ele își are lucrarea sa deosebită. De aceea,

---

¹³ Legat de cele de mai sus, trebuie să spunem că elementul care constituie semnul iluminării este blândețea și iubirea pentru Dumnezeu și pentru aproapele, pe care le simte sufletul celui a cărui minte este îmbibată de Scripturi și de duhul Părinților. Dar iubirea trebuie să fie completă, să se întindă și la vrăjmași și este piscul experiențelor treptate pe care le-au avut Părinții. Altfel este vorba de autoînșelare.

unuia i s-a dat înțelepciune, altuia cunoștința întru același Duh, mărturisește Apostolul. Cunoștința leagă pe om de Dumnezeu prin experiență, dar nu îndeamnă sufletul să cuvânteze despre lucruri. De aceea unii dintre cei ce petrec în viața monahală sunt luminați de ea în simțirea lor, dar la cuvinte dumnezeiești nu vin. Dacă însă se dă cuiva pe lângă cunoștință și înțelepciune, în duh de frică, lucru ce rar se întâmplă, aceasta descoperă înseși lucrările cunoștinței. Fiindcă cea dintâi obișnuiește să lumineze prin trăire, a doua prin cuvânt. Dar cunoștința o aduce rugăciunea și liniștea multă, când lipsesc cu desăvârșire grijile; iar înțelepciunea o aduce meditația fără slavă deșartă a cuvintelor Duhului, și mai ales harul lui Dumnezeu care o dă.

Învățătura despre harismele Sfântului Duh (1 Cor. 12, 8 ș.u.) își găsește, potrivit Sfântului Diadoh, cel mai adânc înțeles în monahism.

Harismele Sfântului Duh, ale înțelepciunii și ale cunoștinței, precum și toate celelalte, își au fiecare lucrarea lor deosebită. În capul nouă se vorbește doar despre cunoștință și înțelepciune.

După Sfântul Diadoh “cunoștința” constituie o lucrare a unei experiențe lăuntrice. Aici experiența (πειρα) o formează toate trăirile duhovnicești (ἐμπειρία), ca rod al Sfântului Duh.

Așa pot fi enumerate “bucuria, pacea, iubirea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea” (Gal. 5, 22), precum și toate virtuțile monahale ca plânsul, neîncetata rugăciune, străpungerea (κατάνυξις).

Prin acestea sufletul se unește în trăire, în experiență (πειρα) cu Dumnezeu, fără ca mintea să poată să se miște în discursuri duhovnicești sau “în cuvinte dumnezeiești” după

cum se poate constata la astfel de monahi. “Cunoștința” se naște din neîncetată rugăciune, în multă isihie, liniște și lipsă de griji, cu ajutorul harului dumnezeiesc.

“Înțelepciunea” este iarăși un rod al harului, desigur, în unire cu meditarea Sfintelor Scripturi – se înțelege că “fără slavă deșartă a cuvintelor Duhului” – și constituie modul exprimării lucrărilor “cunoștinței”. Așadar, dacă harisma “înțelepciunii” se unește cu cea a “cunoștinței”, chiar dacă acest lucru se întâmplă rar, prima exprimă, tâlcuiește, analizează, adeverește, deosebește (discerne), înalță, teologhisește și, în general, descoperă înseși lucrările cunoștinței”. Expresia “în duh de frică” probabil că se referă la pericolul slavei deșarte care însoțește cele două harisme.

Ar trebui însă observat aici faptul că atât “cunoștința”, cât și “înțelepciunea” ca harisme ale Sfântului Duh sunt, prin împreuna lucrare a omului, foarte importante. Acest lucru este adevărat de felurita lor explicare de către Sfinții Părinți ascetici-mistici. Termenii ascetici și duhovnicești au mai multe accepțiuni la Sfinții Părinți. Dar o privire stăruitoare, făcută cu smerenie în adâncimea terminologiei lor, poate să dezvăluie o unitate minunată deoarece toți lucrează mișcați de către Unul și Același Duh Sfânt.

Harismele, potrivit Sfinților Părinți, se dau după măsura credinței fiecăruia. Iar după Sfântul Maxim Mărturisitorul “orice harismă dumnezeiască are în noi un organ propriu corespunzător prin care ea se pune în lucrare. Așa cel care și-a făcut mintea curată de orice tulburare a simțurilor primește înțelepciune. Cel ce și-a făcut stăpână rațiunea peste patimile înnăscute, vorbesc de mânie și de poftă, acela primește cunoștință” (*Despre teologie*, suta a 5-a, c. 33).

Înainte de harisma înțelepciunii se cere curățirea minții de “toată tulburarea simțurilor”, cale care conduce la

teologie. Pentru “cunoștință” însă e nevoie de stăpânirea rațiunii asupra patimilor naturale ale părților “irascibilă” și “pofcitoare” ale sufletului, lucru la care se poate ajunge doar prin “experiența care leagă pe om de Dumnezeu”. Asupra lucrărilor celor două harisme vom reveni și mai încolo¹⁴.

---

¹⁴ Acest cap ajută la sublinierea semnificației și importanței harismelor Duhului Sfânt precum și a lucrării lor. Neștiința acestui lucru conduce la îndreptățirile noastre necuviincioase. Aceasta deoarece atunci când vedem pe cineva având “cunoștință” se poate să-i acordăm noi înșine și “înțelepciune”, pe care nu o are și astfel să generalizăm lucrarea harismei lui personale. Acest lucru se întâmplă și invers. Consecința acestui lucru este că arătăm mai multă încredere decât trebuie în probleme care se găsesc în afara sferei de lucrare a harismei. În această situație și “harismaticul” poate să înșele iar cel care i se încredințează să cadă în rătăcire. Dar despre aceasta vom continua în alt cap.

Mânia – Cele două cuvinte – Iubirea de Dumnezeu – Extazul

capul 10

Când facultatea impulsivă (mânia) a sufletului se pornește împotriva patimilor, trebuie să știi că este vreme de tăcere, căci este ceas de luptă. Iar când vede cineva că starea aceasta de neliniște a ajuns la liniște, fie prin rugăciune, fie prin milostenie, atunci să-și miște sufletul către dragostea dumnezeiască prin cuvintele dumnezeiești [ale Scripturilor], asigurând însă prin legăturile smeritei cugețări aripile minții. Căci până nu se smerește cineva foarte prin disprețuirea de sine, nu poate grăi despre măreția lui Dumnezeu.

Facultatea impulsivă, numită și irascibilitate sau mânie, este cunoscută din antichitatea clasică drept una din cele trei părți ale sufletului. În lucrarea sa împotriva firii (παράφυσική) mânia dă naștere la unul din cele șapte păcate de moarte. În lucrarea sa conformă cu natura însă, constituie o putere (δύναμις) ce se numește bărbăție (ἀνδρεία) fără de care virtutea nu este posibilă. Aceasta deoarece nu este suficientă înclinarea voinței spre bine, ci este de trebuință și avântul bărbătesc al sufletului pentru a reuși în virtute, după ce mai înainte s-a întors de la rău.

În capul 10, Sfântul Diadoh înfățișează o situație aparte, în care patimile se răscoală. Acum stărnim mânia

pentru reprimarea lor. Sfântul Diadoh consideră nepotrivită această situație pentru a vorbi sau cugeta despre Dumnezeu. Dar când acea neorânduială lăuntrică s-a schimbat în liniște, prin rugăciune sau prin milostenie, atunci trebuie să ne mișcăm către dragostea de Dumnezeu prin meditarea dumnezeieștilor cuvinte ale Sfintei Scripturi sau ale Sfinților Părinți.

Milostenia poate să fie și duhovnicească, ca dispoziție spre milostivire prin rugăciune și iubire, atunci când nu există posibilitățile unei milostenii materiale cum e cazul în pustie sau în chinovie.

Aceste schimbări ale sufletului nu sunt necunoscute nici celor virtuoși, cu excepția monahilor desăvârșiți în iubire. De aceea, după “starea aceasta de neliniște” este indicată încălzirea inimii răcite, prin dragostea de Dumnezeu izvorâtă din meditarea “cuvintelor dumnezeiești”.

Pentru ca mintea să nu o ia razna din prea multa bucurie, este nevoie însă de controlul zborului ei de către smerenie. Trebuie, așadar, să o readucem într-o stare de echilibru prin cugetarea la nimicnicia noastră. Aceasta fiindcă o condiție de bază pentru a cerceta sau a grăi despre măreția lui Dumnezeu este disprețuirea de sine, sau, exprimată în termeni ascetici, “întristarea bucuroasă”, sau “plânsul de bucurie făcător”, sau “osândirea de sine” (αὐτομεψία).

Această ultimă concepție pare inexplicabilă la o primă privire. De ce să fie rău a lăsa mintea liberă și fără frâu în zborurile iubirii de Dumnezeu, și de ce trebuie să ținem cu legătura smereniei aripile ei? Îndrăznim să dăm următoarea tâlcuire: Sfântul Diadoh vorbește în mod evident pentru cei nedesăvârșiți sau “mijlocii” și nu pentru cei desăvârșiți la care veselie fără măsură a minții nu e amestecată cu slava deșartă. Din acest motiv vorbește despre smerenie, fie și indusă cu efort, pentru ca veselie să nu cadă

în sentimentalism bolnăvicios. Dar și prin meditația “cuvintelor dumnezeiești”, de asemenea sufletul e în pericol să fie învins de slavă deșartă odată cu prinderea înțeleșurilor înalte¹⁵.

capul 11

Cuvântul duhovnicesc păstrează sufletul celui ce-l grăiește pururea neiubitor de slavă deșartă. Căci mângâind toate părțile sufletului prin simțirea luminii, îl face să nu mai aibă trebuință de slava de la oameni. De aceea îi păzește pururea cugetarea fără năluciri, prefăcând-o întreagă în dragoste de Dumnezeu. Dar cuvântul înțelepciunii lumești îl îndeamnă pe om pururea spre iubirea de slavă. Căci neputând mângâia și satisface pe cei ce-l grăiesc, prin experiența simțirii, le dăruiește plăcerea laudelor, fiind el însuși o plăsmuire a oamenilor iubitori de slavă. Vom cunoaște deci fără rătăcire această înrâurire a cuvântului lui Dumnezeu, dacă vom cheltui ceasurile când nu grăim, în tăcere lipsită de griji și în pomenirea fierbinte a lui Dumnezeu.

Sfântul Diadoh compară natura celor două “cuvinte”, cel duhovnicesc și cel lumesc. Primul luminează

---

¹⁵ Într-adevăr este un mare pericol a lăsa mintea în zborurile ei înalte cât timp sufletul nu are smerenia în mod subzistent. Sfântul Diadoh a trăit unitatea în lumină a minții și a simțirii sufletului și știa cât de rău este a lăsa mintea să rătăcească fără a depinde de însoțirea cu smerenia. În această înșelare cad toți raționaliștii, poeții, literații, scriitorii, teologii, care confundă mișcările și zborurile cugetării, ale rațiunii sau ale imaginației cu mișcările curate, în Duhul Sfânt, ale sufletului în lumina adevărului, și consideră imaginile inimii necurățite drept realități subzistente.

și încălzește și veselește întreg sufletul, adică toate puterile lui, așa-numitele “părți” ale sufletului, într-un fel în care îl face pe om fără vreo lipsă, îndestulat, bogat în fericirea duhovnicească și, prin urmare, fără trebuință de cinstirile omenești.

Omul din care izvorăște cuvântul duhovnicesc prin lucrarea Sfântului Duh se face, potrivit Sfântului Simeon Noul Teolog, “mai frumos decât toți cei frumoși, mai bogat decât toți cei bogați și mai puternic decât toți cei puternici”.

Prin urmare, ce bun omenesc îl va mai putea oare mișca? Cuvântul duhovnicesc “păzește pururea cugetarea fără năluciri”, adică mai presus de imaginațiile lumești care țin de iubirea de slavă, de plăcere și de arginți. De ce? Deoarece cuvântul lui Dumnezeu, “care este mai ascuțit decât toată sabia ascuțită de amândouă părțile”, a prefăcut întreg cugetul în iubirea de Dumnezeu.

Cuvântul înțelepciunii lumești însă, ca plăsmuire a oamenilor iubitori de slavă deșartă, neputând să se desfăteze cu simțirea sufletului și experiența, iubește laudele omenești și îl îndeamnă pe omul întemeiat pe el către parada nebună a slavei deșarte.

Pentru a simți superioritatea cuvântului duhovnicesc, este necesar ca, în deplină lipsă de griji, să petrecem vremea școlii într-o fierbinte pomenire a lui Dumnezeu, astfel încât sufletul să prăznuiască prin lucrările Sfântului Duh.

În capul 11, Sfântul Diadoh reia problema legăturii cuvântului omenesc cu cel dumnezeiesc și descrie caracteristicile lor. Ambele cuvinte izvorăsc, desigur, din unul și același izvor, mintea omenească. Dar primul se îmbunătățește și se schimbă în dumnezeiesc, devenind duhovnicesc sub lucrarea Sfântului Duh; al doilea rămâne în starea lui firească. Dacă cineva se va gândi, pe baza antropologiei

creștine, la faptul că rațiunea din om înnăscută s-a corupt prin păcatul strămoșesc, este evident că dacă omul, după Botez, nu a păzit și nu a lucrat darul Sfântului Duh, cuvântul lui este sărac, întunecat, înșelat, mincinos, plin de slavă deșartă, demonic, în deplină opoziție față de cuvântul duhovnicesc. Sfinții Părinți au deosebit cele două cuvinte și au cercetat lucrările lor și în sfera gnoseologică, bazându-se pe un criteriu fundamental: participă cuvântul la lucrarea Sfântului Duh și în ce măsură, sau nu participă, ci stă sub stăpânirea păcatului ajungând până la îndrăcire? Indiciile după care se recunosc ambele “cuvinte” arătate în sfera gnoseologiei și a vieții, sunt cu desăvârșire limpezi și sunt descrise atât în Sfânta Scriptură, cât și de către Sfinții Părinți¹⁶.

capul 12

Cel ce se iubește pe sine nu poate iubi pe Dumnezeu. Dar cel ce nu se iubește pe sine, din pricina bogăției covârșitoare a iubirii lui Dumnezeu, îl iubește pe Dumnezeu, fiindcă unul ca acesta nu caută niciodată slava sa, ci pe a lui Dumnezeu. Căci cel ce se iubește pe sine caută slava sa. Iar cel ce iubește pe Dumnezeu iubește slava Celui ce l-a făcut pe el. Fiindcă e propriu sufletului simțitor și iubitor de Dumnezeu să caute, pe de o parte pururea slava lui Dumnezeu în toate poruncile pe care le împlinește,

---

¹⁶ Una dintre caracteristicile elementare ale cuvântului omenesc neînduhovnicit este dorința de laudă din partea oamenilor. Cei la care se referă acest cap pătimesc de dorința de a se arăta, de a fi cinstiți, de a fi slăviți de oameni. Dacă se întâmplă să-i critice cineva pentru ideile lor, se ridică și luptă ca să-și susțină rătăcirile, spre deosebire de oamenii sfinți care primesc cu mulțumire critica, discuția, ocările pentru cuvintele lor fără ca măcar să se tulbure.

iar pe de alta, să se desfăteze întru smerenia sa. Căci lui Dumnezeu I se cuvine slavă, pentru măreția Lui, iar omului smerenie, ca prin ea să ajungem să ne facem casnici lui Dumnezeu. De vom face aceasta și noi, bucurându-ne întocmai ca Sfântul Ioan Botezătorul de slava Domnului, vom începe să zicem neîncetat: "Acesta trebuie să crească, iar noi să ne micșorăm".

În capul acesta este propus un criteriu invers al iubirii de Dumnezeu: câtă vreme ne iubim pe noi înșine, nu-L iubim pe Dumnezeu. Și câtă vreme nu ne iubim pe noi înșine, pentru că simțim "bogăția covârșitoare a iubirii lui Dumnezeu", atunci cu adevărat Îl iubim pe Dumnezeu.

Urmare a iubirii de Dumnezeu este slăvirea lui Dumnezeu în orice mod, iar urmare a iubirii bolnave de sine este vânarea egoistă a slavei.

Sfântul Diadoh, ca și ceilalți Sfinți ai lui Dumnezeu, a avut o experiență personală. Două iubiri, două lucruri diferite nu încap într-unul și același suflet. Dumnezeu și omul sunt radical diferiți. Omul este făcut pentru a iubi. Nu-și poate tăgădui firea. A iubi însă ceea ce e măreț, adevărat, dumnezeiesc. Iar decât Dumnezeu nimic nu este mai mare, mai adevărat, mai dumnezeiesc.

Porunca Domnului: "să iubești pe Domnul Dumnezeu-tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău" nu lasă nici o îndoială asupra faptului că Dumnezeu cere omul întreg pentru Sine însuși. Iar poruncile urmăresc readucerea omului în starea "potrivit firii" care s-a stricat prin neascultare. Așadar se află în firea omului să nu se iubească pe sine, ci doar pe Dumnezeu.

Sfântul Diadoh vorbește din experiența iubirii lui pentru Dumnezeu. Sufletul care Îl iubește cu simțire pe Dumnezeu nu doar caută slava Lui în toate câte săvârșește,

ci și se bucură, “se desfătează” când are prilejul să se smerească. De ce? Nu doar pentru că “lui Dumnezeu se cuvine slava”, ci și pentru că “omului i se cuvine smerenia”. De ce? Pentru că “prin ea ne facem casnici ai lui Dumnezeu”. Aceasta nu este doar o simplă poruncă morală de comportare, ci o necesitate ontologică ce decurge din firea omului, exprimând desăvârșirea lui prin smerenie, așa cum s-a întâmplat cu Sfântul Botezător, care este luat ca dovadă¹⁷.

capul 13

Știu pe cineva care iubește așa de mult pe Dumnezeu, plângând totuși că nu-L iubește cât vrea, încât sufletul lui este neconținut într-o astfel de dorință fierbinte, că Dumnezeu se slăvește în el, iar el este ca și când n-ar fi. Despre sine nu știe ce vrednicie are, iar laudele cuvintelor nu-l îndulcesc. Căci din multa dorire a smereniei nu-și știe vrednicia sa, ci slujește lui Dumnezeu după rânduiala preoților. Iar din multa iubire de Dumnezeu își ascunde amintirea vredniciei, îngropând cu smerenie undeva în adâncul dragostei de Dumnezeu lauda ce i se cuvine din pricina acestei vrednicii, ca să-și pară în cugetarea sa totdeauna o slugă netrebnică, fiind cu totul străin de vrednicia sa, prin dorul după smerenie. Acest lucru suntem datori să-l facem și noi, fugind de orice cinste și slavă, pentru covârșitoarea bogăție a dragostei Domnului, care ne-a iubit așa de mult pe noi.

---

¹⁷ Sunt stări empirice, adânci, duhovnicești care nu se fac înțelese cu mintea. Au trebuință de simț duhovnicesc. Nu este o obligație morală pentru nimeni ca el să vrea să se smerească. Este lucrarea Sfântului Duh care “silește” sufletul să se autodisprețuiască, în același timp găsindu-și sinele autentic. Acest înțeles îl are și cuvântul Domnului (Mc. 9, 35)

Și în acest cap, Sfântul Părinte se ocupă de iubirea pentru Dumnezeu și de legătura iubirii cu smerenia. Sub expresia “știu pe cineva” se ascunde el însuși, la fel ca Apostolul Pavel ascuns sub formula “știu un om”. Chiar și numai acest cap este suficient pentru a arăta mărimea sfințeniei Sfântului Diadoh.

Atât iubea pe Dumnezeu, încât plângea “că nu-L iubește cât vrea”, neștiind cu desăvârșire marea măsură a iubirii lui dumnezeiești, din pricina smereniei corespunzătoare iubirii. Și petrece într-o așa de fierbinte dorință, încât Dumnezeu se slăvește, iar el se privește pe sine însuși “ca și când n-ar fi”.

Și când îl laudă prin cuvinte, el nu-și bănuiește propria virtute. Cum aceasta? Așa este firea smereniei, încât să-l orbească pe cel care-i aparține și care deține comoara ei.

Din multa iubire “este răpită” pomenirea propriei vrednicii a celui ce iubește pe Dumnezeu și din dorirea smereniei “nu-și știe vrednicia sa”. Și aici, în cugetul său, se vede mereu o “slugă netrebnică”, deoarece, potrivit Sfântului Ioan Scărarul “smerenia este acoperământ dumnezeiesc, spre a nu fi văzute izbândirile noastre și abisul nimicniciei” (*Scara*, XXV, 25). Și potrivit aceluiași Sfânt Ioan, “iubirea, după calitate este asemănare cu Dumnezeu, pe cât e cu puțință muritorilor. Iar după lucrare e o beție a sufletului ... oceanul smereniei” (*Scara*, XXX, 3). Astfel avem limpede conținutul capului.

Desigur că e foarte greu, dacă nu imposibil, să vorbim noi despre iubirea de Dumnezeu și despre smerenie. Sfântul Ioan Scărarul spune că cel ce vrea să vorbească despre dragostea de Dumnezeu și despre sfânta smerenie și să lumineze pe cei ce n-au gustat din această sfințenie,

seamă cu cel ce vrea să învețe despre miere pe alții care niciodată n-au gustat din ea.

Un Sfânt zice că cineva a văzut urma smereniei în inima sa și orbit cum era a întrebat-o, personificând-o: cine este tatăl tău? Iar ea cu bunătate și pace i-a zis surâzând: cum vrei să afli înainte de vreme numele tatălui meu? El nu are nume. Nu ți-l voi spune până ce nu se va sălăslui întru tine Dumnezeu¹⁸.

capul 14

Cel ce iubește pe Dumnezeu întru simțirea inimii acela este cunoscut de El. Căci în măsura în care primește cineva în simțirea sufletului dragostea lui Dumnezeu, în aceeași măsură ajunge în dragostea lui Dumnezeu. De aceea, unul ca acesta nu încetează să dorească după lumina cunoștinței cu o dragoste așa de puternică, încât să-L simtă pe Dumnezeu cu întreaga simțire a oaselor, nemaștiindu-se pe sine, ci fiind prefăcut întreg de dragostea lui Dumnezeu. De unul ca acesta putem spune și că este în viața aceasta și că nu este. Căci petrecând în trupul său, călătorește, datorită dragostei, afară din el, mișcându-se neconținut cu sufletul către Dumnezeu. Arzând cu inima neîntrerupt de focul dragostei, s-a lipit de Dumnezeu prin puterea neslăbită a unui mare dor, ca unul ce a ieșit odată pentru totdeauna din iubirea de sine pentru dragostea de Dumnezeu: "Căci dacă ne-am ieșit din minte, zice, este pentru Dumnezeu, iar de suntem cu mintea întreagă, este pentru voi".

---

¹⁸ Prezentul cap adevărește încă o dată că smerenia este de netâlcuit unui neinițiat. Numai gustarea din ea în mod personal o face accesibilă.

În acest cap, iubirea este prezentată printr-o altă lucrare a ei. Cel ce iubește pe Dumnezeu “întru simțirea inimii” “este cunoscut de El”. Aici Sfântul Diadoh se referă la Sfântul Pavel (1 Cor. 8, 3), după care prin iubirea de Dumnezeu credinciosul “este cunoscut de El”.

Sfântul Diadoh alternează termenii cu aceeași semnificație “simțirea inimii” și “simțirea sufletului”, care indică aceeași lucrare.

În acest cap, iubirea este înfățișată sub aspectul ei dinamic. Pe cât primește cineva iubirea lui Dumnezeu, pe atât se apropie de Dumnezeu, pe atât de mult iubește. Aici, cel ce acționează astfel se dilată sub stăpânirea iubirii puternice și năvalnice, după cum este luminat mai mult în cunoașterea lui Dumnezeu, care nu reprezintă o formă a cunoașterii raționale, ci constituie experiența mistică a unirii cu Dumnezeu “întru simțirea sufletului”, așa cum am arătat la capul al nouălea.

De aceea, cel ce iubește pe Dumnezeu, chiar dacă s-a uitat pe sine din pricina beției dumnezeiești, “nemai-știindu-se pe sine”, chiar dacă este “prefăcut întreg de dragostea lui Dumnezeu”, totuși nu are “odihnă”, după cum se scrie în Apocalipsă despre cele patru animale simbolice (Apoc. 4, 8).

Avântul spre o cunoaștere și mai mare se găsește și la îngeri, după cum ne-a fost predat de mulți Sfinți Părinți, care îngeri atât iubesc, pe cât cunosc. Și pe cât cunosc, pe atât iubesc. Fiindcă “după măsura cunoștinței este și dorul”. Și, cu adevărat, aceasta este a vedea pe Dumnezeu, ca niciodată dorința să nu-și afle saturare. Ci întotdeauna este de trebuință ca cel ce vede (contemplă) să-și aprindă dorința spre mai multă vedere (contemplație). (Sfântul Grigorie de Nyssa, *Viața lui Moise*).

Așadar, cel ce petrece în iubirea lui Dumnezeu este nesățurat. Și nu-și încetează cererea nici când “simte cu întreaga simțire a oaselor” lumina cunoașterii lui Dumnezeu.

În această stare omul și trăiește, și nu trăiește pe pământ, fiindcă are “petrecerea în ceruri” cu toată puterea poftelor inimii lui. Și în vreme ce se află în trup, sufletul lui din pricina iubirii călătorește, se află în afara lumii, se lărgește în extaz, fiindcă “s-a lipit de Dumnezeu”.

Sfântul Diadoh, vorbind despre extaz și “călătorie”, desigur că nu a avut la îndemână scrierile Areopagitice, scrise la aproape 100 de ani după *Capetele gnostice*, în care Sfântul Dionisie se referă la “iubirea extatică”. “Iubirea dumnezeiască este și extatică, îndrăgostiții nefiind ai lor, ci ai celor pe care le iubesc ... De aceea și marele Pavel, în mărturisirea cu glas tare a dumnezeieștii iubiri și a puterii ei extatice, cu gură inspirată zice: «Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine», ca un adevărat îndrăgostit și ieșit din sine către Dumnezeu, după cum însuși zice, și netrăind viața lui, ci viața Celui pe care-L iubea, ca pe Cel Preaiubit”¹⁹.

---

¹⁹ Vezi Sfântul Maxim Mărturisitorul, *Capetele teologice*, suta a VII-a, capetele 85, 86.

Iubirea frățească – Frica de Dumnezeu – Premisele iubirii

capul 15

Când începe cineva să simtă cu îmbelșugare dragostea lui Dumnezeu, începe să iubească și pe aproapele întru simțirea duhului. Și aceasta este dragostea despre care grăiesc toate Sfintele Scripturi. Căci prietenia după trup se desface foarte ușor când se găsește o cât de mică pricină. Pentru că nu a fost legată cu simțirea duhului. Dar în sufletul ce stă sub înrâurirea lui Dumnezeu, chiar dacă s-ar întâmpla să se producă vreo supărare, totuși legătura dragostei nu se desface dintr-însul. Căci aprinzându-se pe sine însuși din nou de focul dragostei lui Dumnezeu, îndată revine iarăși la starea cea bună și cu multă bucurie primește dragostea aproapelui, chiar dacă a fost ocărât sau păgubit mult de către acela, pentru că acest suflet topește în dulceața lui Dumnezeu amărăciunea iscată de gâlceavă.

Iubirea de Dumnezeu aduce cu ea și iubirea pentru aproapele. Iubirea autentică pentru Dumnezeu nu poate să nu-l cuprindă și pe om. Și nimeni care iubește în chip autentic pe aproapele său, nu poate să nu-L iubească și pe Dumnezeu. Există însă și o iubire de Dumnezeu care nu-l cuprinde și pe aproapele. Este o iubire mincinoasă, convențională, pe care Evanghelistul Ioan o mustră: “cel ce nu iu-

bește pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut, nu poate să-L iubească” (1 In. 4, 20).

Sfântul Diadoh zice că atunci “când începe cineva să simtă cu îmbelșugare dragostea pentru Dumnezeu”, atunci începe și să iubească “întru simțirea duhului” pe aproapele. Și aceasta este iubirea despre care vorbesc toate Scripturile.

Într-adevăr. Atât Noul cât și Vechiul Testament unesc iubirea pentru Dumnezeu cu cea pentru aproapele. E vorba, desigur, despre iubirea autentică, așa cum am arătat mai sus. Se poate observa, totuși, că nașterea iubirii pentru aproapele începe atunci când iubirea pentru Dumnezeu este simțită cu îmbelșugare.

Acest semn este foarte important ca un indiciu al iubirii pentru aproapele. Prin urmare, trebuie să nu nădăjduim că iubim pe aproapele “întru simțirea duhului” – ceea ce este același lucru cu termenii din capul precedent – câtă vreme nu simțim “cu îmbelșugare” iubirea pentru Dumnezeu.

Alt semn nemincinos al iubirii frățești autentice este că “legătura dragostei nu se desface” în cazul unei pricini oarecare, spre deosebire de “prietenia după trup” care “se desface foarte ușor”, dat fiind că “nu a fost legată cu simțirea duhului” ca prima. Și încă deoarece “topește în dulceața lui Dumnezeu amărăciunea iscată de gâlceavă”.

Cu toate acestea, unii din Sfinții Părinți se pare că inversează scara iubirii și că socotesc iubirea pentru Dumnezeu ca pe o prelungire a iubirii de aproapele. Într-adevăr, Sfântul Ioan Scărarul zice: “Cel ce iubește pe Domnul pe fratele său l-a iubit mai întâi. Căci dovada primei este cea de-a doua” (*Scara*, 30). Însă în adâncime, calea iubirii, ca și a tuturor virtuților, este comună Sfinților și nu putem să distingem strict obârșia iubirii duhovnicești.

Iubirea purcede împletit, îndreptându-se către Dumnezeu și către aproapele, ajutându-se reciproc în înaintarea ei. E cu neputință să avem iubire pentru Dumnezeu fără să iubim pe aproapele, și invers. Sufletul este unitar și nu încapă în sine “patimi” contrare, simțiri și lucrări opuse. Diferența care apare în scrierile Sfinților Părinți are semnificație în funcție doar de scopul pe care-l urmărește fiecare din ei, dacă nu e vorba de iubirea dumnezeiască despre care vorbește aici Sfântul Diadoh²⁰.

capul 16

Nimenea nu poate să iubească pe Dumnezeu din toată inima, dacă nu se va teme de El mai întâi întru simțirea inimii. Căci numai curățindu-se și înmuindu-se sufletul prin înrâurirea temerii, vine la dragoste lucrătoare. Dar nu va veni cineva la temerea de Dumnezeu în chipul arătat, dacă nu va părăsi toate grijile lumești. Căci numai când ajunge mintea la liniște multă și la negrijă, o strâmtorează frica de Dumnezeu, curățind-o întru simțire multă de toată grosimea pământească, ca astfel să o aducă la marea dragoste a bunătății lui Dumnezeu. Astfel frica este o stare proprie dreptilor care încă se curățesc, fiind împreunată pe jumătate cu dragoste. Iar dragostea desăvârșită este proprie dreptilor curățiți deplin, în care nu mai este frică. “Căci dragostea desăvârșită, zice, scoate afară frica”. Dar de amândouă au parte numai dreptii, care lucrează virtuțile cu ajutorul Duhului Sfânt. De aceea zice Scriptura într-un loc: “Temeți-vă de Domnul, toți Sfinții Lui”, iar în alt loc: “Iubiți pe Domnul, toți cuvioșii Lui”. Prin

---

²⁰ Pentru problema iubirii se pot vedea *Cele patru sute de capete despre iubire*, ale Sfântului Maxim Mărturisitorul.

acestea învățăm limpede că frica de Dumnezeu este proprie dreptilor ce se curățesc încă, fiind împreunată, cum s-a zis, pe jumătate cu dragoste; iar dragostea desăvârșită e proprie dreptilor curățiți, în care nu mai este gândul vreunei temeri, ci o ardere neîncetată și o alipire a sufletului de Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt. Căci s-a zis: "Lipitu-s-a sufletul meu de Tine și dreapta Ta m-a sprijinit".

Aici Sfântul Diadoh recurge la premisele iubirii. Iar premisa de temelie este, zice, frica de Dumnezeu "din toată inima", care frică lucrează în chip purificator în suflet, îndepărtându-i demnitatea. Fără frica premergătoare nu există iubire.

Dar dacă premisa iubirii este frica, premisa fricii este oprirea de la grijile lumești. Iar dincolo de lipsa de grijă stă isihia (liniștirea). "Căci numai când ajunge mintea la liniște multă și la negrijă, o strâmtorează frica de Dumnezeu".

Într-adevăr. Sfinții Părinți Ascetici laudă isihia ca pe cea mai de trebuință cale de suire spre "piscul filosofiei". Dar atunci, prin urmare, creștinii din lume sunt excluși de la Cina dumnezeiască a iubirii? Nefiind fără griji și neavând isihie, nu vor putea să simtă frica curățitoare și de aici să ajungă la iubirea desăvârșită?

Când Părinții Ascetici vorbesc despre isihie, nu fac deosebire între cea fizică și cea lăuntrică. Aceasta fiindcă, în adâncime, a doua o presupune pe prima. Nu e ușor a avea liniște lăuntrică fără cea exterioară. Dar ceea ce constituie vrăjmașul principal al liniștii (isihiei), nu e atât zgomotul exterior, cât grija lăuntrică. Ea (grija) nu constă doar în numărul, ci și în gradul participării sufletești la acestea,

adică în ceea ce se numește în terminologia ascetică “împătimire pentru ceva” (προσπάθεια).

Dincolo de aceasta, însă, importanță are scopul grijilor, câtă vreme lucrurile se deosebesc. Altceva este grija pătimasă pentru propriile interese, și altceva slujirea cu râvnă a Bisericii, care e slujire adusă lui Dumnezeu. Prima robește. A doua eliberează. Dar în ciuda vredniciei slujirii și a binelui ce-l aduce, spargerea unității lăuntrice este de neînlăturat când sufletul nu e unit cu Dumnezeu²¹.

capul 17

Rănila primite de trup, dacă s-au înăsprit și s-au umplut de murdărie, nu simt lucrarea leacului: dar după ce sunt curățite, simt lucrarea leacului, ajungând prin el la tămăduire desăvârșită. Așa și sufletul: câtă vreme e neîngrijit și acoperit în întregime de lepra iubirii de plăcere, nu poate simți frica lui Dumnezeu, chiar dacă i-ar vesti cineva neîncetat judecata înfricoșată și aspră a lui Dumnezeu. Dar când începe să se curățească cu multă luare aminte, simte frica lui Dumnezeu ca pe un leac adevărat al vieții, care muștrându-l, îl arde ca într-un foc fără durere. Pe urmă, curățindu-se treptat, ajunge la curățirea desăvârșită, sporind în dragoste pe măsură ce se micșorează frica din el. În felul acesta ajunge la dragostea desăvârșită, în care, cum am zis, nu mai este frică, ci nepătimirea deplină, produsă de slava lui Dumnezeu. Să avem deci ca laudă neîncetată, mai presus de toate laudele,

---

²¹ Problemele legate de lumea tainică a sufletului, de patimi păcătoase și de lucrările Sfântului Duh și ale demonilor sunt analizate detaliat doar de către Părinții neptici.

întâi frica lui Dumnezeu, apoi dragostea, care este plinirea legii desăvârșirii în Hristos.

Prezentul cap constituie urmarea celui precedent, accentuând necesitatea fricii. Sfântul Diadoh compară lipsa de simțire a sufletului cu rănilor pline de murdărie, care s-au înăsprit și nu simt lucrarea diferitelor medicamente. Cauza nesimțirii o consideră a fi “lepra iubirii de plăcere”. Aici, Sfântul Părinte prin “iubire de plăcere” înțelege tihna sufletească în general, plăcerea pe oricare din treptele ei, care încep de la micile plăceri ale cărnii și ale sufletului și sfârșesc în plăcerile grosolane și intense.

Așadar, după cum rănilor, când se curățesc, simt lucrarea doctoriei, tot așa și sufletul, când se dezmeticește prin atenție, simte frica dumnezeiască. Frica produce muștrări în sufletul ce era mai înainte nesimțitor, muștrări care lucrează ca un foc curățitor. Curățindu-se treptat, sufletul ajunge la nepătimirea desăvârșită.

Curățirea naște iubirea, care, în mod corespunzător creșterii ei, micșorează frica, până ce va ajunge la iubirea desăvârșită în care nu mai este frică, așa cum am scris mai sus, potrivit Evanghelistului Ioan: “În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârșită alungă frica” (1 In. 4, 18).

De aceea, Sfântul Diadoh, urmând tradiției duhovnicești ascetice, consideră frica de Dumnezeu ca o lucrare de temelie pentru ca cineva să ajungă la iubire, care este “plinirea legii desăvârșirii în Hristos” (Rom. 13, 10).

Potrivit Sfinților Părinți, înaintarea de la frică la iubire este treptată. Câtă vreme există frică, este muștrată lipsa iubirii. Cu cât mai puțină e frica – nefiind vorba, desigur, de netemerea de Dumnezeu și de indiferență, așa cum se amintește în capul antecedent – cu atât mai multă este iubirea, până când sufletul a fost curățit în chip

desăvârșit, când dispare și mustrarea conștiinței și se înstăpânește iubirea, iubirea desăvârșită, “care scoate afară frica”. Exact acest lucru se petrecea cu Sfântul Antonie cel Mare, când spunea “eu nu mă mai tem de Dumnezeu, ci Îl iubesc pe El”.

Oricum, împreună existența fricii și a iubirii în același suflet constituie înărturia bunei așezări a sufletului, luptător prin lucrarea poruncilor spre a ajunge la desăvârșire. Aici sufletul se eliberează de frică și ajunge la unire desăvârșită cu Dumnezeu, stare care e o neîncetată ardere, iubire dumnezeiască și pătimire necurmată a lucrărilor Duhului Sfânt.

“Să filosofăm, zice Nazianzeanul, începând de la ceea ce e mai bine, pe care a legiuit-o Solomon. Începutul înțelepciunii, zice, dobândește înțelepciunea. Care e începutul înțelepciunii? Frica. Nu trebuie să începem de la contemplații duhovnicești și să sfârșim în frică (fiindcă vederea nesupusă va îmbrânci în prăpăstii), ci îndrumați, curățiți, și, ca să zic, subțiați de frica de Dumnezeu să ne îndreptăm spre cele înalte. Deoarece unde este frică, acolo e și păzirea poruncilor. Unde e păzirea poruncilor, acolo e și curățirea trupului de norul care înconjură sufletul și nu-l lasă să vadă limpede razele harului”²².

capul 18

Sufletul care nu s-a izbăvit de grijile lumești nu iubește nici pe Dumnezeu cu adevărat și nu disprețuiește nici diavolul cum trebuie. Căci grija vieții îi este ca un acoperământ, care îl împovărează. Din această pricină, mintea nu-și poate cunoaște dreptul de judecată asupra

---

²² Sfântul Grigorie de Nazianz, *Cuvânt la Botez*.

acestor feluri de lucruri, ca să dea fără greșeală hotărârile judecății sale. Deci, în toate chipurile, retragerea din lume e folositoare.

Acest cap constituie o completare a capului 16 despre necesitatea isihiei (a liniștii). Adresându-se monahilor, este firesc ca Sfântul Diadoh să accentueze premisa retragerii din lume pentru dobândirea desăvârșirii.

Asemenea “teze” s-ar putea să-i scandalizeze pe creștinii care se luptă în lume astăzi. Totuși, ele exprimă învățătura Sfinților Părinți Asceți. Potrivit concepției lor, este clar că monahismul, ca viață în pustie, în afara lumii, dacă se ridică deasupra trupului, a lumii și a stăpânitorului ei, reușește să ajungă la suișuri înalte în inimă și poate să discearnă ceea ce creștinul în lume, datorită grijilor lumești, nu poate.

Sfântul Diadoh nu spune că creștinul din lume nu poate să-L iubească pe Dumnezeu și să-l urască pe diavol. Ci doar că nu poate să facă acestea “cum trebuie”. De ce? Pentru că are neîncetată grijă pentru cele ale vieții, grijă care nu-i îngăduie să-și cunoască starea lăuntrică.

Acestea sunt desigur adevărate, cum scriam și în capul 16, exceptând pe harismatici și un nou tip de creștini, apărut astăzi și care, fără a fi în pustie, nu se implică în plasa lucrurilor lumești; este vorba de cei care în lume fiind s-au afierosit spre a sluji Biserica în diferite feluri²³. Cu toate acestea, nici ei nu pot aduce atâtea roade duhovnicești ca și monahii. Săvârșesc, desigur, o slujire și împlinesc fapte vrednice de răsplată și folositoare Bisericii. Dar să nu

---

²³ N. trad.: Părintele Theoclit se referă la diferitele frății laice cu caracter celibatar și structură ierarhică, apărute în Grecia, ai căror membri desfășoară diferite activități sociale în slujba Bisericii în funcție de specificul frăției.

uităm că Sfântul Diadoh vorbește despre o duhovnicie adâncă, specifică monahilor care au lepădat lumea și care au o puternică simțire a lucrărilor harului. Trebuie să precizăm că experiențele monahilor se deosebesc prin legătura lor mistică cu Dumnezeu în chip nemijlocit, câtă vreme nimic nu întrerupe legătura lor tainică.

Experiențele celor din lume afierosiți Bisericii se deosebesc prin activitatea depusă în slujba Bisericii și constituie rezultatul legăturilor indirecte cu Dumnezeu, în ele stăpânind lumea exterioară cu toate împrăștierea și știrbirile ce le aduce unității lăuntrice prin diferitele lucruri și forme. De aceea “retragerea din lume e folositoare”.

Aici trebuie să considerăm ca necesară ura față de diavol, “disprețuirea cum trebuie a diavolului”, care nu este o ură pătimasă față de însăși persoana diavolului, ci față de lucrările lui rele care vatămă și sufletul nostru împreună cu al altora.

Ura ce o simt Sfinții nu e aceeași cu cea pe care o simt cei pătimiși. De aceea Sfinții, în timp ce îl luptă pe diavol cu toată voința lor, se întristează pentru el, așa cum scrie despre acestea Avva Isaac Sirul²⁴.

---

²⁴ Există astăzi o divergență, uneori mai domoală, alteori mai acidă, între monahi și laicii și monahii care activează în lume ca și predicatori etc. Aceștia din urmă susțin că nu le lipsește nimic față de monahii din pustii și mănăstiri. Un răspuns autentic există însă: să se măsoare ei cu învățătura Părinților Ascetici și Neptici și să se privească pe ei înșiși prin prisma Filocaliei. Nimic altceva.

Semnele curăţirii – Credinţă şi fapte – Credinţă şi iubire

capul 19

Ține de sufletul curat cuvântul fără pizmă, râvna fără răutate și dragostea neîncetată față de Domnul slavei. Atunci și mintea își potrivește cumpenele sale cu exactitate, fiind de față în cugetarea sa ca în cel mai curat loc de judecată.

Dacă cineva vrea să-și cerceteze măsura de curăție a sufletului său, trebuie să citească acest cap. Și când se încredințează de existența acestor semne, atunci este evidentă și starea sufletului. Acum mintea poate să deosebească și să evalueze cuvintele și înțelesurile și simțirile și tot ceea ce apare în lăuntrul ei, fie semănat de diavol, fie din partea patimilor, fie lucrat de Duhul Sfânt. Aceasta deoarece în această stare de curăție mintea “își potrivește cumpenele cu exactitate, fiind de față în cugetarea sa ca în cel mai curat loc de judecată”, adică e stăpână peste suflet și cercetează toate mișcările lui.

Într-adevăr. Constituie o experiență mistică și o “gnoză” faptul că o caracteristică a sufletului curat este cuvântul fără pizmă, râvna fără răutate și dragostea neîncetată pentru Dumnezeu. Necazul este însă că, fiind vorba de o experiență subiectivă, nu putem să fim obiectivi în aprecierea pe care ne-o facem. Adică cele ale noastre sunt greu de apreciat și cântărit de către noi înșine.

Acest cap al Sfântului Diadoh îi ajută pe teologi să exerseze cercetarea propriului suflet. Deja am spus că aceasta e dificilă fiindcă bezna patimilor și înălțarea cugetării împiedică vederea. Numai cel smerit cunoaște nedesăvârșirile și patimile sale pe care, în chip analog luminării dumnezeiești ce o are, le supradimensionează și strigă către Dumnezeu: “luminează-mi întunericul, luminează-mi întunericul”, ca și Sfântul Grigorie Palama, sau ca toți Sfinții Părinți care se vedeau pe ei înșiși “mai răi decât dracii”!

Ceilalți însă se văd pe ei a fi buni și “nu precum ceilalți oameni”. Se autoîndreptățesc, nu-și cercetează patimile și se înalță într-atât cu cugetarea, încât li se pare “că aduc slujbă lui Dumnezeu”.

O, cât a suferit Dumnezeu din partea unei asemenea râvne, fie din partea fiilor sinagogii, fie din partea mădularelor Bisericii! Până azi cât este de tulburată Biserica lui Hristos de acest elan al inimii împătimate! Câte suflete nu pierd calea, câte nu se smintesc, câte altele nu iau aminte la Biserică văzând-o “protejată” de fiii ei mânioși!

Dar ce este râvna? Avântul sufletului, căldură a sângelui. Acesta nu este prin sine nici bun, nici rău. Devine rău sau bun în funcție de starea sufletului. Când Sfântul Diadoh vorbește despre “râvnă fără răutate” deja a separat-o de rău. Dacă prima este arătarea sufletului curat, a doua țâșnește din cel murdar. Și câtă vreme sufletul curat izvorăște râvna pașnică, cel întinat revărsă râvnă demonică, plină de mânie și de tulburare.

Întunecarea sufletului stăpânit de o astfel de râvnă – numită de Sfântul Isaac Sirul “zel nebun” – este așa de mare, încât adesea ajunge până la fapte de neimaginat și chiar la crime, lucruri pe care le consideră ca înalte reușite eroice. În adâncimea ei această patimă, fiindcă este vorba

despre o patimă, are izvorul în mândrie, în închipuirea de sine, care insuflă independența și încrederea în sine. Iar dacă un suflet bolnav de această boală înaintează, atunci întreaga lume nu va putea să schimbe acest suflet chinuit. Se poate chiar să ajungă la fapte, care put a absurd și lipsă de cucernicie, dar el nici măcar să nu bănuiască în ce haos a căzut. Această râvnă demonică ia forma cea mai ascutită în spațiul religios, unde fanatismul se însoțește cu trebuința ocrotirii credinței așa-zis periclitată. În acest caz nimic nu mai îngăduie. Acest tip de râvnă o întâlnim în noaptea Sfântului Bartolomeu, în care, în numele lui Hristos, s-au măcelărit între ei 100000 de oameni în Apusul creștin.

Sfinții Părinți spun că există patimi pe care le tămăduiesc oamenii, altele pe care le tămăduiesc îngerii și altele pe care le tămăduiește numai Dumnezeu. Se pare, așadar, că această patimă o tămăduiește singur Dumnezeu. De ce oare Sfinții Părinți s-au asigurat cu smerenia și când au fost uniți cu Dumnezeu? De ce Pavel, cel “răpit până la al treilea cer” se socotea pe sine ca “lepădătură”, “nevrednic să se numească apostol” și câte alte cuvinte de smerenie își rostea sieși?²⁵

capul 20

Credința fără faptă și fapta fără de credință vor fi la fel de lepădate. Căci credinciosul trebuie să-și arate credința, aducând Domnului fapte. Pentru că nici părintelui nostru Avraam nu i s-ar fi socotit credința spre dreptate, dacă nu ar fi adus pe fiul său ca rod al ei.

---

²⁵ Încă o dovadă a căderii de la tradiția duhovnicească a celor influențați de “râvnă” lui Ilie este că cei ce vătămă și cei vătămați nu pot să se înțeleagă. Și în această problemă iarăși criteriile nerătăcite sunt marii anumiști ai sufletului, Părinții ascetici. Să ne sfătuim cu ei neîncetat.

Ceea ce face credința vrednică sunt faptele. Și ceea ce trebuie faptelor este credința. Faptele întrupează credința. Și credința înduhovnicește faptele. De la un creștin se cer, așadar, fapte din credință și credință prin fapte. Temelia credinței este credința. Credința îl leagă pe om cu Dumnezeu. Cu cât este credința mai caldă cu atât mai strânsă este unirea. Și, prin urmare, și frica dumnezeiască cu cât e mai mare cu atât e mai fierbinte și iubirea dumnezeiască, mai credincioasă credința. Faptele se arată acum a fi “credința lucrătoare prin iubire” (Gal. 5, 6).

Dar care sunt faptele? În acest cap e atinsă problema importanței faptelor. După cum se știe, Biserica Ortodoxă ne învață că pentru mântuire sunt de trebuință credința și faptele. Romano-catolicismul accentuează mai ales necesitatea faptelor ca “fapte bune”. Protestantismul consideră că doar credința mântuie, faptele fiind doar o simplă expresie a credinței.

Din perspectiva ortodoxă faptele sunt porunci ale Domnului. Au o asemenea însemnătate încât Domnul le-a arătat ca fiind dovezi ale iubirii față de El (In. 14, 21). Dar poruncile Domnului nu constituie un scop în ele însele. Nu împlinim poruncile pentru porunci, ci ele au un scop dincolo de ele. Scopul este unirea cu Dumnezeu și prefăcerea noastră dumnezeiască în mod analog cu lucrarea lor, adică îndumnezeirea. “Asemănarea cu Dumnezeu și unirea cu El – zice Dionisie Areopagitul – se săvârșește doar în cei ce împlinesc foarte cucernic poruncile și iubesc”.

Dincolo de scopul îndumnezeirii, poruncile urmăresc și păstrarea curăției primite prin Sfântul Botez. “Toți câți ne-am învrednicit de baia înnoirii, faptele bune nu le săvârșim pentru răsplată, ci ca să păzim curăția dăruită

nouă”²⁶. Același Sfânt Părinte, în capul 22 al aceleiași scrieri, susține că Dumnezeu nu răsplătește faptele, ci credința sau necredința exprimate prin fapte. “Când auzi Scriptura zicând că Dumnezeu «va răsplăti fiecăruia după faptele sale» (Efes. 4, 30), să nu înțelegi că e vorba de fapte de o vrednicie egală cu Gheena sau cu Împărăția, ci că Hristos va răsplăti faptele necredinței în El sau ale credinței, nu ca un schimbător care cântărește prețul lucrurilor de schimb, ci ca Dumnezeu, Ziditorul și Răscumpărătorul nostru”.

De aceea, faptele nu se cinstesc după numărul sau mărimea lor, ci după credința și starea celui ce le face, așa cum arată și pilda cu cei doi bani ai văduvei, precum și cuvântul “credința ta te-a mântuit”. Prin urmare, Sfântul Diadoh urmează credința ortodoxă când spune că “credința fără fapte și faptele fără credință vor fi la fel osândite”. Aici poate fi citat și Sfântul Apostol Iacov (Iac. 2, 19-26) pe care l-a avut în vedere, cu siguranță, și Sfântul Diadoh în acest cap.

În ultimă analiză, aici este temeluită importanța nu a faptei exterioare, ci a stării lăuntrice care prilejuiește faptele și care se exprimă în exterior în mod corespunzător condițiilor externe sau, în lipsa lor, rămâne neexprimată.

Vrednicia rezidă, așadar, în starea pozitivă a sufletului, care preface sufletul îndumnezeindu-l. Se autoiluzionează însă cel care crede că îi ajunge să aibă o stare bună a sufletului și să nu facă nimic, chiar dacă situația îl cheamă la împlinirea poruncilor și la arătarea credinței sale prin fapte²⁷.

---

²⁶ Sfântul Marcu Ascetul, *Despre cei ce cred că se îndreptează din fapte*, c. 23.

²⁷ Insistăm asupra ajutorului cărțulei Sfântului Marcu pomenită aici precum și a scrierii sale *Despre legea duhovnicească*.

capul 21

Cel ce iubește pe Dumnezeu acela crede totodată cu adevărat și săvârșește faptele credinței cu evlavie. Iar cel ce crede numai și nu este întru dragoste, nu are nici credința însăși, pe care socotește că o are. Căci crede cu o minte ușuratică ce nu lucrează sub greutatea plină de slavă a dragostei. Drept aceea, credința lucrătoare prin dragoste este marele izvor al virtuților.

Capul 21 limpezește pe cel dinainte, arătând ultimele lui consecințe.

Premisa faptelor credinței este credința curată, a cărei premisă este iubirea pentru Dumnezeu. În chip cuvios, întru cunoștință, cu credință, pentru Hristos – așa se săvârșesc faptele.

Sfântul Diadoh leagă, prin urmare, “faptele credinței” de iubirea pentru Dumnezeu. Fără iubire, “faptele credinței” nu se pot săvârși, ceea ce înseamnă că, dacă nu avem iubire, nici “fapte ale credinței” nu putem săvârși.

Dar credința? După Sfântul Diadoh, aceasta este o credință părelnică. Lipsa iubirii de la un creștin arată că acesta “nu are nici credința însăși pe care socotește că o are”, deoarece credința este “întru simțirea sufletului” și nu întru ușurătatea minții. Dacă avem în minte întotdeauna semnificația pe care o dă Sfântul Diadoh faptelor săvârșite “întru simțirea sufletului”, atunci putem înțelege cu ușurință de ce credința neunită cu iubirea este considerată aproape inexistentă.

Deși nu se poate tăgădui faptul că există o oarecare credință, cum am scris la capul 20, și în starea de rob și în cea de năimit, totuși adevărata credință este cea “lucrătoare prin iubire”.

Dar această stare duhovnicească constituie “cea mai mare între virtuți”, pe care nu o avem cei mai mulți, însă spre care trebuie să tindem trecând prin cele două stadii amintite, al robului și al năimitului, pentru a ajunge fii adevărați ai Tatălui nostru cel din ceruri. Și fii adevărați devenim prin iubirea față de Dumnezeu și de aproapele, iubire fără de care rămânem “aramă sunătoare și chimval răsunător”, cu toate harismele noastre. Măsură adevăratei iubiri este, însă, iubirea pentru vrăjmași. Suflul care a ajuns, din adâncul smereniei și din lucrarea Sfântului Duh, să iubească pe vrăjmași, cu adevărat “lucrează sub greutatea plină de slavă a dragostei” și se aseamănă cu Dumnezeu. Fericit este omul acesta. A înviat înainte de învierea cea de obște a morților și s-a făcut Dumnezeu după har “și la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viață”²⁸.

---

²⁸ Greșeala – de temelie și fatală – a diferiților didascoli autoinvestiți ai Evangheliei iubirii, constă în faptul că amestecă credința cu “o minte ușuratică” cu credința pe care o cere Domnul Iisus și pe aceasta își construiesc viața lor. Firește, cei ce nu văd nimic mai adânc și mai dumnezeiesc îi învață pe creștini ceea ce ei înșiși fac. Și cu conștiința liniștită – de vreme ce cred, merg la biserică, se spovedesc și se împărtășesc – așteaptă mântuirea ca pe o obligație a lui Dumnezeu. Aceea că sufletul lucrează sub stăpânirea patimilor, că nu au dobândit iubire și smerenie și lucrarea Sfântului Duh, că sufletul nu s-a preschimbat, nu s-a prefăcut, nu s-a îndumnezeit, nu-i interesează, fiindcă nu bănuiesc că fără renașterea în Hristos sufletul se află sub judecată și că nu exploatează destul comoara pe care ne-a dat-o prin viața Hristos. Ceea ce este deznădăjduitor este suficiența pe care o simt în sărăcia lor. De aceea, iarăși și de multe ori le recomandăm să citească Sfinții noștri Părinți, care au urcat toată scara lui Iacov de pe pământ la cer.

capul 22

Când cercetăm adâncul credinței, se tulbură, dar când îl privim cu dispoziția simplă a inimii, se înseninează. Căci adâncul credinței, fiind apa uitării relelor, nu rabdă să fie cercetat de cugetări iscoditoare. Să plutim deci pe aceste ape cu simplitatea înțelegerii, ca să ajungem la limanul voii lui Dumnezeu.

Aici este expusă firea credinței. Deoarece credința este, după Apostolul Pavel, “ipostasul celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute” (Evr. 11, 1), este evident că în acest text despre credință nu încap loc pentru nici o cugetare omenească. Credința se află dincolo de limitele gândirii omenești. “Caută credința singură, și nu dovezi”, zice Marele Vasilie, câtă vreme “credința este însoțirea neiscoditoare cu cele auzite”.

Însă în urma credinței este cu putință ca cineva să cugete asupra celor crezute, pentru a ilumina credința prin gândire și pentru a o articula în cuvinte. E ceea ce zice cineva care, deși dă prioritate credinței, urmărind să înțeleagă cele dumnezeiești pe cât e cu putință oamenilor, totuși consideră “înțelegerea”, studiul, silogismul ca și elemente ce contribuie la luminarea și sporirea credinței. “Cred ca să înțeleg și înțeleg ca să cred” chiar dacă, potrivit tradiției ortodoxe duhovnicești, în tainele credinței se intră prin luminare dumnezeiască și curăția inimii.

În acest cap se reamintesc cele două căi de suire către Dumnezeu: cea catafatică și cea apofatică. Dar și acestea două presupun credința câtă vreme și prima este studiu și silogism împreună cu credința.

Sfântul Diadoh aseamănă taina credinței cu adâncul. Adâncul se tulbură când e cercetat și se înseninează când e privit cu dispoziția simplă. Într-adevăr, așa cum zice și Sfântul Ioan Damaschin în stihira laudelor glasului 5: „... căci amândouă s-au pecetluit de către cei ce ispiteau și s-au arătat minunile celor ce se închină cu credință tainei”.

“Adâncul credinței”, deci, nu primește “să fie cercetat de cugetări iscoditoare”. De ce? Pentru că credința e simplă, iar cercetarea aduce sinteza, spărgând simplitatea.

Sfântul Diadoh compară credința ca “uitare a relelor”, cu iscodirea – “cercetări iscoditoare” – care constituie un rău. Rezultatul iscodirii este tulburarea liniștii din inimă, “adâncul credinței”, de unde rezultă și că stăruirea în iscodire duce la rătăcirii și erezii.

Dar toată iscodirea e rea? Presupunem că Sfântul Diadoh zicând asta înțelege taina credinței ca “însoțire neiscoditoare cu cele auzite”. Atunci omul se preface și se strămută de la răul necredinței la “uitarea relelor” a credinței, pe care o păstrează în “simplitatea cugetului” pentru toate câte privesc țara adevărilor mai presus de înțelegere. Cu ceea ce are însă legătură cu morala, cu duhovnicia și cu teologia, lucrurile stau altfel. Cineva poate cerceta fără a tulbura “adâncul credinței” dacă, desigur, are ca împreună luptător cunoașterea într-o simțire a sufletului și înțelepciunea, așa cum le înțeleg Părinții²⁹.

---

²⁹ Pentru a înțelege cineva aceste experiențe ale Sfântului Diadoh și schimbările lor trebuie să trăiască în simplitatea credinței, în bucurie și veselie, în iubire și pace. Altfel, doar bănuiește cum sunt.

Conștiința – Dualismul – Înclinațiile simple

capul 23

Nimenea nu poate iubi sau crede cu adevărat, dacă nu se are pe sine însuși pârâș al său. Căci când conștiința noastră se tulbură prin muștrările ce și le face, nu mai e lăsată mintea să simtă mireasma bunurilor supralumești, ci îndată e cuprinsă de îndoială: pe de o parte dorește acea mireasmă cu ardoare pentru experiența lor anticipată prin credință, pe de alta nu o mai poate prinde cu simțirea inimii prin dragoste, din pricina deselor împunsături ale conștiinței muștrătoare. Dar, curățindu-ne pe noi înșine printr-o atenție mai fierbinte, vom câștiga ceea ce dorim în Dumnezeu, dobândind o și mai deplină experiență.

De la capul 12 și până la cel de față se întinde cercul unei serii de experiențe ale Sfântului Părinte cu referire la iubire și la virtuțile teologice ale credinței și nădejdi. În capul 23 se descoperă alt adevăr. Câtă vreme conștiința ne este acuzator, nu putem să iubim și să credem cu adevărat. Tulburarea pe care o produce muștrarea îndepărtează de minte “mireasma bunurilor supralumești”, deoarece produce în aceasta o ruptură.

Pe de o parte, se mișcă cu dorință fierbinte – în “mireasma bunurilor supralumești” – din pricina experienței de mai înainte a lucrărilor credinței. Pe de alta iarăși, nu poate să ajungă acolo prin iubire întru simțirea inimii, din pricina împunsăturilor acuzatoare ale conștiinței.

Din cele de mai sus se conchide că mintea, urmărind să rămână în țara credinței și a iubirii curate, trebuie să nu fie acuzată de conștiință. Aceasta este ceea ce spune Evanghelistul Ioan: “Iubiților, dacă inima noastră nu ne osândește, avem îndrăzneală către Dumnezeu” (1 In. 3, 21). Prin urmare conștiința care acuză îndepărtează îndrăzneala.

Îndrăzneala, în înțeles duhovnicesc, este o stare de familiaritate a sufletului cu Dumnezeu, o simțire a lucrării minții sub înrâurirea Sfântului Duh, precum și simțirea “miresmei bunurilor supralumești”. Căzând în orice fel de păcat, se taie simțirea “miresmei” în mod analog schimbării care s-a produs prin păcat în inimă. Întotdeauna este necesară pocăința pentru revenirea la starea din care am căzut. Atunci când, curățindu-ne sufletul prin lacrimi și o “atenție mai fierbinte”, vom avea, cu ajutorul lui Dumnezeu, o experiență sporită, ne vom găsi în starea de dinainte de păcat.

E o experiență generală a Părinților Mistici faptul că viața duhovnicească se adeverește prin “simțirea sufletului”, prin experiență duhovnicească. Experiența este rod al cunoașterii întru simțirea sufletului cunoscătorului și reprezintă o fărâamă a cunoașterii dumnezeiești. Cunoașterea lui Dumnezeu însă se realizează treptat. Când apar, deci, motive care determină muștrări ale conștiinței, atunci sufletul încetează să simtă ceea ce simțea înainte de a se schimba prin păcat. Păstrând însă amintirea bunurilor a căror simțire a pierdut-o, dorește iar să simtă, dar nu poate. De aceea, până ce va veni la “schimbarea cea bună”, păstrează, după terminologia mistică, o “pomenire subțire”. Altfel nu se poate explica cum unii oameni decăzuți și trăind în bezna patimilor pot să aibă o oarecare cunoștință

duhovnicească. E vorba de cunoștința “subțire” care nu poate încălzi sufletul³⁰.

capul 24

Precum simțurile trupului ne mână spre cele ce ni se arată bune oarecum cu sila, tot așa obișnuiește să ne călăuzească simțirea minții spre bunurile nevăzute, după ce a gustat odată din ele. Căci fiecare se dorește totdeauna după ceea ce e înrudit cu sine: sufletul ca netrupesc, după bunurile cerești, iar trupul ca pământ, după desfătarea pământească. Deci la experiența simțirii nemateriale vom ajunge fără rătăcire, dacă vom subția materia prin osteneli și dureri.

Existența a două principii constituie experiența comună a Părinților Ascetici, nu însă în mod ontologic, cum credeau maniheii, ci moral, ca un antagonism între simțurile trupești și simțirea duhovnicească. Primele, fiind înrudite cu lucrurile materiale, tind spre acestea. A doua însă, înrudită cu cele nemateriale, se întoarce spre ele. “Căci fiecare se dorește totdeauna după ceea ce e înrudit cu sine”. Iar pornirea către fiecare din ele e analogă stării duhovnicești a omului. Pe cât slăbește înclinarea sufletului spre bunurile nemateriale, pe atât se întărește lucrarea simțurilor trupești, și invers.

Sfântul Diadoh atinge un principiu de bază al antropologiei și viețuirii ascetice: firea dublă a omului. Toți

---

³⁰ E un om periculos acela care printr-o sânguință îndelungată a dobândit o oarecare “cunoștință” duhovnicească, iar mai apoi din neîngrijire i-a rămas doar imaginea ei. Iar pericolul acestui gen de om stă în faptul că, în această stare, amestecă “imagini” adevărate cu lucrurile în mijlocul cărora trăiește.

Sfinții Părinți fac o distincție clară în sensul că această fire dublă nu înseamnă existența a două principii, ci existența a două elemente cu caracteristici diferite: elementul trupesc și cel sufletească – duhovnicesc. “Sufletul, ca netrupesc, [tinde] după bunurile cerești, iar trupul ca pământ după desfătarea pământească”.

Unii din teologii contemporani, greci și străini, negustând din experiența patristică, nici din cea a învățaturii, nici din cea a practicii luptei ascetice, au bănuț aici o influență maniheică. Noi însă îi respingem, fiindcă Părinții niciodată nu s-au referit la existența a două principii în om și nici în creștinul înfrumusețat prin Duhul Sfânt. Recunoașterea diferenței dintre cele două elemente în om și lupta pentru trecerea de la cele mai rele la cele mai bune nu conduce nicidecum la ideea existenței a două principii ontologice.

În cele mai multe din lucrările Sfântului Părinte se observă că stăpânește concepția opoziției dintre trup și suflet, necesară însă în înaintarea spre libertate. Opoziția dispore însă fie prin biruința dispoziției celei bune, fie prin înstăpânirea “cugetului trupesc”. În primul caz, vom avea o unitate a sufletului, a trupului și a duhului – mintea, lucrând sub înrăurirea Sfântului Duh, lucru exprimat în învățatura Sfântului Grigorie Palama despre unitatea trupului și a sufletului, la care ne vom referi în capul următor. În a doua stare, avem o “somatizare” a sufletului; în ea se găsește cea mai mare parte a oamenilor, nebănuind năpasta și stând liniștiți în unitatea lor demonică.

Premisa de bază este gustarea de către minte a bunătații dumnezeiești, prin care simțim practic cele bune din lumea nevăzută. După gustare rămâne amintirea simțirii. Aceasta, deci, va călăuzi mintea să guste bunurile nemateriale și mai mult. Însă e nevoie de un mijloc ajutător,

asceza, pentru subțierea trupului. Este o experiență comună tuturor Sfinților Părinți faptul că întărirea trupului duce la ridicarea unei catapetesme grele ce împiedică vederea bunătăților cerești. Cu adevărat. Pe cât se tocește funcționarea în stare naturală a simțurilor trupului, gustând cele materiale, pe atât scade mărimea dorinței, șovăind între simțuri și desfătărilor cele mai presus de simțuri, însă tot pe atât se și eliberează încă de aici de mișcarea pătimasă a sufletului spre plăcerile pământești. Această experiență o exprimă Sfântul Apostol Pavel când scrie: “De aceea nu ne pierdem curajul și, chiar dacă omul nostru cel din afară se trece, cel dinăuntru însă se înnoiește din zi în zi” (2 Cor. 4, 16)³¹.

capul 25

Însăși lumina sfintei cunoștințe ne învață că simțirea naturală este una, dar e împărțită în două lucrări, din pricina neascultării lui Adam. Deci una și simplă este și lucrarea Duhului Sfânt, coborâtă în acea simțire. Dar pe aceasta nimenea nu o poate cunoaște, decât numai cei ce s-au lepădat cu bucurie de plăcerile vieții, pentru nădejdea bunurilor viitoare, și au veștejit toată dorința simțirilor trupești prin înfrânare. Minteia acelor, mișcându-se cu toată puterea numai spre acele bunuri, datorită lipsei de griji, simte întâi ea în chip negrăit bunătatea dumnezeiască. Pe urmă împărtășește și trupului din bucuria sa, pe

---

³¹ Expresia “omul din afară se trece” nu se înțelege numai ca o dezîntreprindere, ci și ca o neparticipare a trupului la plăcerile cărnii. Când prisosește lucrarea sufletului sub insufletirea Sfântului Duh, atunci aceasta se transmite și trupului. Întotdeauna tocirea simțurilor trupului reprezintă o bună premisă pentru întărirea simțirii duhovnicești a sufletului. Trupul costeliv sau nu adesea nu are nici o legătură cu asceza.

măsura înaintării sale, având un dor nemărginit de a se mărturisi. "Căci întru El a nădăjduit, zice, inima mea și am fost ajutat; și a înflorit trupul meu, și cu voia mea mă voi mărturisi Lui". Bucuria adevărată ce se revarsă atunci în suflet și în trup este o înștiințare neînșelătoare despre viața cea nestricăcioasă.

Acest cap îl tâlcuiește pe cel de dinainte și explică dualismul despre care se vorbea acolo. Lucrarea cea sfântă a cunoștinței ne învață că, deși simțirea naturală a sufletului este una, totuși, din pricina spargerii unității lui prin neascultarea primilor zidiți, ea se bifurcă în două lucrări. Ne-am referit în tâlcuirea capului 24 în ce condiții lucrează simțurile sufletului și ale trupului. Sfântul Diadoh lămurește faptul că lucrarea Duhului Sfânt nu o poate cunoaște nimeni, decât cei care s-au lepădat cu bucurie de bunurile pământești pentru cele viitoare. Și nu numai atât, dar și "au veștejit toate dorințele trupești prin asceză".

Este limpede importanța dată tocirii dorințelor trupești și subțierii materiei ca premise necesare pentru ca Prea Sfântul Duh să lucreze în suflet.

Aici trebuie să spunem că cei care "s-au lepădat cu bucurie de plăcerile vieții" sunt monahii, potrivit Sfântului Diadoh. Aceasta deoarece o spune explicit că mintea lor, "din pricina lipsei de grijă", mișcându-se cu multă putere, simte bunătatea dumnezeiască. Iar lipsiți de griji sunt numai monahii.

Sfântul Diadoh era, fără îndoială, părtaș lucrărilor Sfântului Duh și întreaga sa gnoseologie constituie o strălucire și o iradiere a acestora. Atingând puțin mai încolo tema participării trupului la lucrările Sfântului Duh în suflet, exprimă cu zece secole mai devreme învățătura Sfântului Grigorie Palama care, după cum se cunoaște, a

fost atât de controversată, dar în cele din urmă a fost recunoscută în mod sinodal.

Partea a doua a acestui cap (“mintea aceloră, mișcându-se cu toată puterea ... despre viața nestricăcioasă”) a fost folosită în întregime de către Sfântul Grigorie Palama în “Tomul Aghioritic pentru cei ce se liniștesc cu sfințenie”. În acest tom, precum și în restul învățăturii sale, Sfântul Părinte dezvoltă pe larg problema legăturii dintre suflet și trup, urmând tradiția duhovnicească, adică experiențele comune în Duhul Sfânt ale Sfinților.

Problema legăturii dintre suflet și trup a fost discutată pe larg de Sfântul Grigorie Palama și monahul calabrez Varlaam, din pricina împotrivirii celui de-al doilea față de rugăciunea minții. Despre aceasta Varlaam, influențat de logica aristotelică, susținea printr-o serie de silogisme că partea pătimitoare a sufletului, adică mânia și pofta, trebuie să fie mortificate în vremea rugăciunii, răstălmăcind învățătura Sfântului Dionisie Areopagitul – al cărui tâlcuitor se credea – către Timotei: “Cele mai dumnezeiești și mai culminante dintre cele văzute și înțelese sunt niște rațiuni supuse și subordonate Celui mai presus de toate, prin care se arată prezența Lui mai presus de orice înțelegeri în vârfurile inteligibile [...] Moise s-a eliberat de ele și de ei ca să ajungă în Cel cu totul nearătat și nevăzut, fiind întreg dincolo de toate, nemaiaflându-se în nimic, nici în al său nici în al altuia. Căci era unit desăvârșit cu Cel necunoscut în sens bun prin nelucrarea oricărei cunoașteri și cunoscând mai presus de minte prin faptul că nu cunoștea nimic”.

Sfântul Grigorie Palama, întemeiat pe tradiția duhovnicească și trăind pe viu experiența lucrărilor Duhului Sfânt care se transmit din suflet la trup – după cum se întâmplă cu metalul înroșit în foc – a dovedit că partea

pătimitoare a sufletului nu trebuie să fie mortificată în vremea rugăciunii, ci să participe și aceasta îndreptată spre bine, fiindcă întreg omul este o unitate psiho-somatică nedespărțită.

Premisele trezviei – Trebuința Duhului Sfânt

capul 26

Cei ce se nevoiesc trebuie să-și păstreze cugetarea pururea netulburată, ca mintea, deosebind gândurile ce trec prin ea, pe cele bune și trimise de Dumnezeu să le așeze în cămărilor amintirii, iar pe cele întunecoase și drăcești să le arunce afară din jitnițele firii. Căci atunci când marea e liniștită, pescarii văd până în adâncuri, încât nu le scapă aproape nici unul din peștii care mișună acolo. Dar când e tulburată de vânturi, ascunde în negura tulburării ceea ce lasă cu prisosință să fie văzut când e liniștită și limpede. Meșteșugul celor ce pun la cale vicleșugurile pescărești nu mai are atunci nici o putere. Aceasta se întâmplă să o pățească și mintea contemplativă, mai ales atunci când dintr-o mânie nedreaptă se tulbură adâncul sufletului.

Întreaga luptă a monahilor se desfășoară în minte și în cuget. Este așa-numita luptă a gândurilor. Orice gând determină o schimbare duhovnicească și morală în mod corespunzător calității sale și după cum este acceptat sau respins.

Gândurile vin fie de la Dumnezeu, fie de la diavol, fie se nasc în suflet din patimi sau din nepătimirea pe care, eventual, sufletul o are. A desluși proveniența gândurilor înseamnă a avea vrednicia discernământului. Discernământul constituie o harismă a Duhului Sfânt.

Desigur că nu este suficient să cunoaștem proveniența gândurilor, ci este nevoie să deslușim și calitatea lor. Aceasta deoarece există gânduri drăcești care se înfățișează “în blană de oaie”, în timp ce sunt lupi.

Așadar, o obligație de bază a monahilor este să-și păzească cugetarea netulburată pentru a putea desluși proveniența și calitatea gândurilor.

După cum am mai spus, gândurile determină viața duhovnicească și morală. Într-adevăr. Dacă nu premerge un gând, nici o patimă nu se mișcă în suflet, nici bună, nici rea, astfel încât totul depinde de gânduri.

Sfântul Diadoh, purtător al experienței călugărești a isihiei, cunoscând în adâncime aceasta, atrage atenția asupra gândurilor și recomandă ca să păstrăm în “cămărilor amintirii” gândurile trimise de Dumnezeu, iar pe cele drăcești să le lepădăm și să le uităm. Aceasta deoarece, pe de o parte, amintirea gândurilor bune mișcă sufletul în chip bun, iar pe de alta, uitarea celor rele păstrează sufletul curat.

Și această lucrare a minții, a alegerii, a primirii și a respingerii gândurilor se numește discernământ și luptă “antiretică” potrivit graiului ascetic.

Există situații care fac deslușirea gândurilor cu neputință. Este vremea tulburării din cauza războiului patimilor. Aici Sfântul Diadoh notează numai mânia, desigur cea neîndreptățită. Orice mânie, desigur, este rea și produce tulburare. Există însă mânie îndreptățită și neîndreptățită. Cea îndreptățită, așa cum o spune în alt cap Sfântul Diadoh, trebuie folosită pentru apărarea săracilor nedreptățiți. Despre ea David cântă “mâniați-vă și nu greșiți” fiindcă este posibil să fie vorba și despre o mânie a sufletului împotriva păcatului în vreme de război. Oricum, în timpul tulburării care se naște din mânie, mintea contemplativă nu mai lucrează. Tulburarea a întunecat

curățenia locului minții, iar vederea cu mintea și-a pierdut lucrarea curată și nu poate să se mai miște în spațiile nemărginite ale lumii dumnezeiești.

Chiar dacă vom mai reveni asupra temei mâniei, pentru a împiedica înțelegerile greșite, notăm că mânia pentru bine nu trebuie să fie lucrată fără discernământ de către oricine. Nu ajunge ca scopul să fie bun, ci este nevoie și de potrivirea sufletului. Dacă sufletul este pătimăș, atunci și mânia pentru bine se va preface în pătimășă. Chiar și când dispoziția sufletească este bună, patimile amestecate în suflet fac netrebnic și sufletul și binele. În acest caz, se naște o păgubire a celui ce lucrează cu mânie pentru bine și astfel se provoacă tulburare și către ceilalți. Astfel de inițiative nu sunt încurajate de Sfinții Părinți. De aceea, înainte ca cineva să se lase cuprins de mânie în mod îndreptățit, trebuie să cerceteze dacă dispoziția sa este curată. Și curată este atunci când are puterea să separe nedreptatea de cel ce nedreptățește. Și nedreptatea s-o lovească și persoana celui ce nedreptățește s-o înconjure cu simpatie, astfel încât să n-o schimbe prin judecarea nedreptății. Experiența zilnică ne încredințează că sunt rari cei care au puterea să facă această deslușire și să o împlinească³².

---

³² Poruncile lui Hristos, înainte de a-l desăvârși pe lucrătorul lor într-un "bărbat desăvârșit", lucrează în mod tămăduitor asupra patimilor sufletului. Sufletul deja tămăduit se află în pace, în liniște și blândete. Atunci și partea contemplativă a sufletului discerne cu precizie gândurile care vin și le vede în lumina păcii sufletului. Vai de sufletul care, neavând pace, caută adevărul în problemele sale.

capul 27

Sunt foarte puțini aceia care își cunosc cu de-amănuntul toate greșelile lor și a căror minte nu e răpită niciodată de la pomenirea lui Dumnezeu. Căci precum ochii noștri cei trupești, când sunt sănătoși pot vedea toate, până și fânțarii care zboară în aer, dar când sunt acoperiți cu albeață sau niscai urdori, chiar dacă vine înaintea lor vreun lucru mare, nu-l văd decât foarte șters, iar pe cele mici nici nu le prind cu simțul vederii, tot așa și sufletul, de își va subția cu luare aminte coaja care i-a venit din iubirea de lume, va socoti chiar și cele mai mici greșeli ale sale ca foarte mari și va vărsa neîncetat lacrimi peste lacrimi cu multă mulțumire. Căci s-a spus: "Drepții se vor mărturisi numelui Tău". Dar de va stărui în dragoste de lume, chiar dacă ar săvârși vreo ucidere, sau altă faptă vrednică de mare pedeapsă, o va privi foarte liniștit, iar celorlalte greșeli nu le va da nici o însemnătate, ci le va socoti adeseori ca isprăvi. De aceea nu se va rușina netrebnicul chiar să le apere cu căldură.

În acest cap, Sfântul Diadoh face cunoscută firea fluidă a conștiinței. În măsura curăției sau a întinării ei, conștiința simte sau nu simte păcatele. Așa se poate încredința cineva cât de nesigur este conștiința ca și criteriu moral, câtă vreme există posibilitatea schimbării ei într-un astfel de mod, așa încât să nu mai simtă nici cea mai mică împunsătură pentru păcatele vădite pe care le săvârșește omul.

Dumnezeiescul Diadoh era neîndoielnic și un ascet râvnitor plin de Duhul Sfânt, după cum se vede din puținele

lucrări păstrate de la el, şi a cunoscut prin experienţă întreaga scară a schimbărilor stării lăuntrice. Cei desăvârşiţi, cărora nu le scapă nici cele mai mici păcate numite “nu de moarte” sau, după cuvântul lui David, “fărădelegea călcăiului” (Ps. 48, 5), sunt întotdeauna puţini. Cei mai mulţi însă se mişcă pe o scară fie semiluminată, fie întunecată a conştiinţei calităţii faptelor lor. Pilda pe care o foloseşte dumnezeiescul Părinte corespunde stării lăuntrice a oamenilor. În măsura vredniciei contemplative a sufletului, a minţii, urmează cunoaşterea calităţii morale a faptelor, a dispoziţiilor, a gândurilor. Şi invers, în mod analog gradului orbirii minţii, sunt înţelese şi devin simţite doar lucrările din sfera păcatului.

Mai este oare nevoie să se aducă exemple de păcate obişnuite care nu mai sunt simţite ca atare uneori nici fapte înfricoşătoare sau sălbăticii ascunse sub mantii ideologice. Istoria este plină de pilde de acest fel şi chiar realitatea contemporană şi viaţa noastră personală strigă mereu. Trebuie să avem doar urechi ca să auzim.

Există însă pocăinţa ca şi mijloc de tămăduire. Dacă orbirea sufletului a provenit din păcat şi din iubirea lumii atunci redobândirea vederii va reveni prin iubirea de Dumnezeu. Când sufletul, prin lucrarea Duhului Sfânt, se va curăţi treptat şi va dobândi vedere curată atunci îşi vede trecutul şi plânge, mulţumind şi fiind recunoscător lui Dumnezeu pentru izbăvirea lui³³.

---

³³ Dacă însă, aşa cum se arată în capul următor, doar Duhul Sfânt poate să curăţească sufletul de patimile pe care le-au creat demonii, atunci ne putem da seama în ce rătăcire se află psihanaliza şi psihiatria când pretind că vindecă bolile sufleteşti. Oprirea simptomelor se poate realiza cu medicamente, dar niciodată vindecarea.

capul 28

Numai Duhul Sfânt poate să curățească mintea. Căci de nu va intra Cel puternic să dezarmeze și să lege pe tâlhar, nu se va slobozi nicidecum prada. Deci se cade ca prin toate și mai ales prin pacea sufletului să dăm odihnă Duhului Sfânt în noi, ca să avem sfeșnicul cunoștinței luminând în noi totdeauna. Căci răspândindu-și el neîncetat lumina în cămărilor sufletului, nu numai că se fac arătate în minte acele mici și întunecate atacuri (momeli) ale dracilor, ci se și slăbesc, fiind date pe față de lumina aceea sfântă și slăvită. De aceea Apostolul zice: “Duhul să nu-l stingeți!”, adică nu lucrați, sau nu gândiți cele rele, ca să nu întristați bunătatea Duhului Sfânt și să vă lipsiți de sfeșnicul acela ocrotitor. Căci nu se stinge Cel veșnic și de viață făcător, ci de-L vom întrista, se va depărta de la noi, lăsând mintea încețoșată și neluminată.

În ciuda iubitorilor clasicismului și a celor care preamăresc vrednicia educației profane ca și luminătoare și curățitoare a sufletului, Sfântul Diadoh, găsindu-se prin experiență personală înlăuntrul tradiției vieții duhovnicești, susține cu tărie că purificarea minții de neștiință, de întunericul firii pătimase și de întunericul demonilor este lucrată numai de Duhul Sfânt. Se vede că ciocnirea celor două curente, a umanismului și a creștinismului, este veche și se găsește chiar în firea lor. Umanismul nu ar stărui în antropocentrismul său dacă ar bănuî sărăcia și insuficiența lui pentru a-l elibera pe om din năpasta neștiinței și a întunericului său duhovnicesc. Creștinismul pe de altă parte, cunoscând “de unde vine și încotro merge”, având conștiința obârșiei sale suprafirești, în lumina nezidită, afirmă dogmatic că doar lucrările și energiile necreate ale

Duhului Sfânt Cel Necreat curăţesc mintea şi inima, luminează şi îndumnezeiesc pe om. Umaniştii consideră răul ca firesc şi, de aceea, li se pare că pot să-l tămăduiască prin educaţia firească. Filosofii greci considerau neştiinţa ca şi pricina oricărui rău. Până la un anumit punct acest lucru este adevărat. Dacă însă răul are o obârşie metafizică cum ar putea fi tămăduit prin mijloace fireşti, naturale? Oare cunoaşterea teoretică a răului ne izbăveşte de rău?

Sfântul Diadoh, când se referă la curăţirea minţii numai de Duhul Sfânt, are în vedere atât afirmaţiile umaniştilor, precum şi natura curăţirii ca aparţinând sferei celor duhovniceşti. De aceea aduce îndată cuvântul evanghelic: “cum poate cineva să intre în casa celui tare şi să-i jefuiască lucrurile, dacă nu va lega întâi pe cel tare şi pe urmă să-i prade casa?” (Mt. 12, 29) pentru a fixa tema în sfera mai presus de fire. “Cel puternic” este Duhul Sfânt, “tâlharul” este demonul, iar prada este sufletul care înainte de Sfântul Botez este stăpânit de către demon prin păcatul strămoşesc. Dar şi după Sfântul Botez demonul poate din nou să se însoţească cu omul şi să stăpânească sufletul. Exact de această situaţie vorbeşte Sfântul Diadoh, având în vedere însă toate treptele stăpânirii demonului asupra omului. Aceasta deoarece stăpânirea lui are diferite grade în mod corespunzător gradului de păcătoşenie a omului.

Vrând, aşadar, cineva să-şi curăţească mintea şi inima “de toată întinăciunea trupului şi a sufletului”, trebuie să fie ajutat de energiile şi lucrările Sfântului Duh pentru a se elibera de lucrările celui rău prin pacea sufletului astfel încât, în timpul “împreună lucrării”, să păzească lumina cunoştinţei duhovniceşti care constituie o lucrare a Duhului Sfânt. În acest fel, în lumina cunoştinţei, momelile vrăjmaşului nu numai că sunt descoperite, ci şi îşi pierd puterea. De aceea, este nevoie de o grijă permanentă de

păstrare și sporire a luminii dumnezeiești în inimi pentru ca mintea să nu rămână neluminată și întunecată³⁴.

---

³⁴ Întreaga problemă a cunoașterii duhovnicești și umaniste este expusă în cartea noastră *Sfântul Grigorie Palama* (Tesalonic, 1976) unde arătăm că Sfântul Grigorie reface în mod înțelept legătura dintre cunoașterea duhovnicească și educația umanistă (pp. 86-89).

Împrăștierea – Unificarea simțurilor sufletului

capul 29

Precum am mai spus, știm că nu există decât o singură simțire naturală a sufletului, căci cele cinci se deosebesc după trebuințele trupului nostru, cum ne învață Preasfântul și de oameni iubitorul Duh al lui Dumnezeu. Dar ea se împarte în tot atâtea părți câte feluri de mișcări sufletești există, din pricină că mintea s-a făcut lunecoasă în urma neascultării. Astfel o parte din ea e dusă de latura pătimașă a firii noastre, și de aceea simțim plăcere de bunătațile vieții. Altă parte se îndulcește adeseori de mișcarea rațională și mintală a firii noastre, întrucât mintea noastră dorește să alerge spre frumusețile cerești, când petrecem în curăție. Dar când vom dobândi deprinderea de a nesocoti bunurile din lume, vom putea să unim și pofta pământească a sufletului cu dorința lui rațională. Iar de acest lucru ne va face parte împărtășirea de Duhul Sfânt. Căci dacă n-ar lumina dumnezeirea Lui cu putere cămările inimii noastre, n-am putea să gustăm binele cu o simțire neîmpărțită, adică cu toată afecțiunea sufletului.

Capul 29 constituie o completare a capului 25. Și în acela și în acesta se exprimă existența unei împărțiri a sufletului între bine și rău care trebuie pusă pe seama rupturii unității firii din pricina neascultării. Este vorba de

legea păcatului zugrăvită atât de dramatic de Apostolul Pavel în Epistola către Romani.

Această dezbinare o trăiesc acei creștini și monahi care se oștesc împotriva înclinațiilor pământești ale sufletului. Câtă vreme ține această antinomie ciocnirea este cu atât mai dură cu cât mai puternice sunt patimile și cu cât este mai hotărât cineva să se lupte pentru depășirea dezbinării spre “mișcarea înțelegătoare și rațională a sufletului”. Deoarece este cu puțință să realizăm în noi înșine o unitate, însă o unitate a răului în care înaintarea se unește cu răul și “în care simțim plăcere de bunătățile vieții”, și războiul, în mod firesc, încetează.

Ar trebui oricum să observăm că viața dublă a sufletului, în același timp în sferele binelui și ale răului, nu are nici o legătură cu mesalianismul care acceptă existența a două principii în om. Tradiția duhovnicească ortodoxă adevărind dezbinarea, o tâlcuiește ca fiind de natură morală și nu ontologică, ceea ce este un lucru foarte diferit față de învățătura acestei vechi erezii.

Ceea ce se urmărește după aceea, potrivit Sfântului Diadoh, este dobândirea, prin luptă ascetică, a deprinderii “de a nesocoti bunurile din lume” și în continuare unirea, în sfera binelui, dintre “pofa pământească a sufletului și dorința lui rațională”. Dacă cineva se întreabă care sunt “bunurile din lume”, vom răspunde că sunt toate cele ce au legătură cu patimile iubirii de slavă, iubirii de plăcere și a iubirii de arginți. Și care sunt cele cu adevărat bune? Sfântul Diadoh răspunde cu o singură expresie: “frumusețile cerești”.

Se înțelege, desigur, că pentru a se realiza aceste lucruri este nevoie neapărată de ajutorul Sfântului Duh, de

împreuna Lui lucrare, fără de care este cu neputință ca sufletul să guste “cu toată afecțiunea” din bunurile cerești³⁵.

capul 30

Simțirea minții constă în gustarea precisă a realităților distincte din lumea nevăzută. Căci precum prin simțul gustului trupesc, când se află în stare de sănătate, deosebim fără greșală cele bune de cele rele și dorim cele bune, tot așa mintea noastră, când începe să se miște în deplină sănătate și fără griji, poate să simtă din belșug mângâierea dumnezeiască și să nu mai fie răpită niciodată de contrariul aceleia. Și precum trupul, gustând din dulceațurile pământești, experimentează fără greșală simțirea lor, așa și mintea, când se află deasupra cugetului trupesc, poate să guste fără să se înșele mângâierea Duhului Sfânt, căci zice: “Gustați și vedeți că e bun Domnul”. Și așa să păstreze amintirea gustării neuitată prin lucrarea dragostei, încât să-și poată da seama fără greșală de cele ce-i sunt de folos, după Sfântul care zice: “Și aceasta mă rog, ca dragostea voastră să prisosească tot mai mult și mai mult, în cunoștință și simțire, ca să prețuiți cele ce sunt de folos”.

Sfântul Diadoh este dascăl al monahismului, dobândind învățătura din experiența sa isihastă, racordată la tradiția duhovnicească. În capul 30, dă definiția simțirii

---

³⁵ Și în situația unificării sufletului dezbinat prin păcat și patimi se cere acoperământul și ajutorul Sfântului Duh și, după cum atunci când sufletul gustă cu toate puterile lui păcatul, este prezent acolo și satana, tot așa, când sufletul gustă “cu toată afecțiunea” din bunătățile mai presus de fire și din iubirea dumnezeiască, este prezent și lucrează dumnezeiescul Duh.

minții: aceasta este “simțirea precisă a realităților distincte [din lumea nevăzută]”. Are sufletul simțire? Sfinții Părinți disting în suflet minte, cuget, imaginație, judecată și simțire. Simțirea sufletului – a sufletului care prin lucrarea Sfântului Duh s-a făcut numai minte – constituie criteriul de apreciere a stării sufletului. Această simțire e solidară cu nivelul etic și duhovnicesc al omului în al cărui suflet ea se mișcă pe două scări, în mod analog cu modul viețuirii: scara vieții și scara morții. Prima scară se stabilește în funcție de viața în Duhul Sfânt și pe ea sufletul se mișcă de la prima treaptă până la ultima. A doua scară aparține sferei vieții păcătoase, în care sufletul este rob mai mult sau mai puțin diferitelor patimi.

Diferitele lucrări (ἐνεργείαι) asupra sufletului, fie bune, fie rele devin obiectul gustării de către simțirea sufletului. Energiile Sfântului Duh ca lumină, iubire, frică dumnezeiască, străpungere, pace, plâns, bucurie, dragoste dumnezeiască, pocăință, rugăciune și lacrimi, ca blândețe și nerăutate, ca dor dumnezeiesc ... devin “conștiente” (sunt conștientizate) prin simțirea duhovnicească, prin care sufletul le gustă, atâta timp cât este curat, iar simțirea i s-a înduhovnicit prin har. Sufletul acesta respinge imediat lucrările satanei sau ale patimilor păcătoase ca nefiind înrudite cu el și urâte lui. Dar în ce măsură primește sau respinge sufletul fie lucrările Sfântului Duh și ale patimilor ireproșabile, fie pe cele ale duhurilor necurate sau ale patimilor păcătoase, depinde de măsura sfințeniei sau a răutății sufletului. Tocmai de aceea am vorbit de scări. Deoarece lucrarea Sfântului Duh, în afară de faptul că este variată – împărțită în “felurimea darurilor” – se face primitivă de suflet în mod analog cu capacitatea sufletului de a primi. Acest lucru este valabil și pentru latura negativă, a demonilor și a patimilor acuzabile, dat fiind că sufletele

diferă în privința stricăciunii și a răutății. Cu toate acestea, organul care încunoștiințează mintea în ambele stări este simțirea ei, a cărei calitate depinde de cea a sufletului.

Plecând de la aceste premise, Sfântul Diadoh se referă la “mângâierea “ Sfântului Duh. Termenul “mângâiere” are un înțeles general, exprimând consolarea pe care o simte sufletul din lucrarea dumnezeiască a Duhului. În mod evident, sufletul are nevoie ca să fie mângâiat. Amărăciunea ispitelor, duritatea luptei duhovnicești, asceza fără mângâiere și, în general, gustarea durerii din războaiele drăcești, impun ca în momentele potrivite Duhul Mângâietor să “mângâie” inimile iubitorilor de Dumnezeu.

O premisă fundamentală pentru ca mintea să guste din belșug, prin simțire, dumnezeiasca mângâiere este ca ea să fie desprinsă de toate formele grijilor care îi sparg unitatea, și astfel să se poată mișca cu putere și sănătate. Atunci, cu adevărat, datorită supremației pe care o are mintea asupra poftelor trupești și fiindcă “simte din belșug”, fiecare încercare a celui rău devine nelucrătoare, deși el încearcă să înșele sufletul cu pseudo-mângâieri, adică cu lucrări plăcute sufletului. Experiența pe care o dobândește însă mintea din gustarea mângâierilor Duhului Sfânt, constituie singurul criteriu de deosebire între cele două “mângâieri”. Despre aceasta vorbește și Apostolul Pavel, după cum este și amintit.

Cele două “mângâieri” – Sfântul Duh – satana

capul 31

Când mintea noastră începe să simtă harul Preasfântului Duh, satana caută și el să ne mângâie sufletul printr-o simțire la aparență plăcută, aducând peste noi, în vremea liniștirii de noapte, o adiere asemenea unui somn foarte ușor. Dar dacă mintea va fi găsită ținând în pomenire fierbinte sfântul nume al Domnului Iisus și va folosi preasfântul și slăvitul nume al Lui ca pe o armă împotriva înșelăciunii, se va depărta amăgitorul viclean. Însă de aici înainte se va aprinde statornic împotriva sufletului. Iar urmarea va fi că mintea, cunoscând cu de-amănuntul înșelăciunea celui viclean, va câștiga și mai multă experiență în a deosebi aceste două lucrări.

Despre “mângâiere” am scris deja. Sfântul Diadoh a cunoscut din experiența personală încă o formă a războiului lui satana împotriva monahilor care, prin lupta lor întemeiată pe metodele și experiența tradiționale, încep să primească mângâierile Sfântului Duh. Satana cunoaște, desigur, acest lucru din lucrările și din schimbările dumnezeiești ale sufletului, precum și din cele spuse sau scrise de monahi, fiindcă se știe că nu poate cunoaște gândurile. De aceea, după o rugăciune fierbinte, mai ales când monahul după privegherea de noapte cade într-un somn subțire, duhul cel rău se apropie de suflet, producând în acesta “o simțire la aparență plăcută”, înrudită oarecum

cu mângâierea Sfântului Duh, ca să-l înșele. Iar atunci când găsește sufletul slab și fără căldură, cu siguranță se va uni cu el și-l întinează prin această preacurvie. De obicei însă, mângâierea primită și dobândită de suflet este fierbinte, având întipărit în ea însăși numele Domnului Iisus din dorul și din rugăciunea neîncetată. Chiar dacă mintea nu poate să articuleze în timpul somnului chemarea “Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă”, totuși rugăciunea lucrează ca stare în suflet. Altceva este, desigur, harisma rugăciunii care a fost dată multor Sfinți și rugăciunea care se lucrează și în somn, împlinindu-se cuvântul din Cântarea Cântărilor: “eu dorm și inima mea se roagă”.

Câtă vreme, așadar, sufletul petrece într-o stare fierbinte, înveșmântat în armura Sfântului Nume al lui Iisus, înșelătorul nu va putea să se atingă de el și începe un război, pe care Sfântul Diadoh îl numește “statornic”. Probabil că înțelege prin aceasta că însuși diavolul se înfățișează cu chipul său hidos sau că ridică diferite războaie sau că se atinge de trup pentru a-i produce felurite spurcăciuni.

Din toate acestea se vede cât de necesară este rugăciunea neîncetată, cât de necesară este căldura pe care o aprinde în suflet Sfântul Duh și de câtă experiență are nevoie mintea pentru a putea desluși duhurile, “dacă sunt de la Dumnezeu” (1 In. 4, 1)³⁶.

---

³⁶ Marele pericol pentru creștinii care luptă pentru mântuirea lor sunt lucrările lui satana asemănătoare cu cele ale Sfântului Duh. Satana produce lumini, mirosuri, dulceață în suflet, vedenii, etc. pe care numai prin simțirea duhovnicească a Sfântului Duh poate cineva să le deosebească de cele adevărate, duhovnicești.

capul 32

Mângâierea cea bună vine sau în vreme de veghe a trupului sau ca o arătare în somn a vreunui bun viitor; însă numai când cineva, stăruind în pomenirea fierbinte a lui Dumnezeu, s-a lipit de dragostea Lui. Iar mângâierea amăgitoare vine, cum am spus, totdeauna când cel ce se nevoiește e furat de o toropeală ușoară, amestecată cu o jumătate de pomenire a lui Dumnezeu. Cea dintâi, ca una ce e de la Dumnezeu, îndeamnă în chip vădit sufletele nevoitorilor spre dragoste, umplându-le de multă bucurie. Cea de-a doua, obișnuind să învâluie sufletul într-o adiere amăgitoare, încearcă să fure prin somnul trupului simțirea minții sănătoase, care păstrează pomenirea lui Dumnezeu. Deci dacă mintea se va afla, cum am spus, stăruind cu luare aminte în pomenirea Domnului Iisus, va risipi adierea dulce la părere a vrăjmașului și se va porni cu bucurie la războiul împotriva lui, având la îndemână ca armă, pe lângă har, experiența dobândită.

Capetele 30, 31 și 32 formează o unitate. În ele suntem încredințați de Sfântul Diadoh de experiențele provenite din cercetarea Duhului Sfânt, de simțirea minții și de discernerea de către aceasta a lucrărilor Sfântului Duh de lucrările înrudite ale satanei. În capul de față se arată, pe de o parte, vremea lucrării acestora și, pe de altă parte, câștigul obținut din ele.

Este important să se noteze faptul că mângâierea Sfântului Duh se lucrează în sufletul încălzit de rugăciune și de iubirea pentru Dumnezeu în vremea de veghe a monahului sau, în general, a luptătorului. Prin urmare, Duhul cel

bun, câtă vreme lasă neatinsă libertatea, îndeamnă pe luptător, pe de o parte să lupte pentru sporirea iubirii de Dumnezeu iar pe de altă parte să creadă că “celui ce are i se va da și-i va prisosi” (Mt. 25, 29).

Lucrarea celui rău este, de asemenea, vrednică de atenție din pricina, între altele, tendinței lui înrudite și asemănătoare. Producând prin apropierea sa de suflet în vremea somnului o “adiere dulce”, încearcă “să fure de la simțirea minții sănătoase pomenirea lui Dumnezeu”. Aici sunt descoperite “meșteșugurile” și “adâncurile satanei” (Apoc. 2, 24), aceasta deoarece se arată că războiul lui nu se limitează la sfera gândurilor și a cunoscutelor iscodiri, ci se întinde și la contactele lui cu sufletul, pe care Sfântul Diadoh le numește altundeva “amestecul celui viclean”, deoarece “face sufletul să preacurvească”. Și care este scopul lui? Să fure “experiența simțirii” care constituie criteriul statornic și nerătăcit al minții în aprecierea calității gândurilor și faptelor. Această “experiență a simțirii” este o experiență duhovnicească, o stare a sufletului curat sau curățit.

Fără această experiență sufletul umblă în întuneric. Mulțămită ei umblă nerătăcit. De aceea, și scopul satanei este să o schimonosească, astfel încât să nimicească acest criteriu. Cu siguranță că acest lucru îl înțelege și Sfântul Diadoh, zicând că mintea are ca armă împreună cu harul “lauda din experiența simțirii”. Aceasta deoarece odată cu experiența dobândită – simțirea duhovnicească – pe lângă faptul că sufletul rămâne într-o stare plină de pace, de bucurie și de iubire și judecă toate, este și păzit în toată vremea de diferitele rătăcirii ale minții, provenite din exces sau din lipsă, din cele bune la înfățișare care “înșeală inimile celor fără de răutate”.

Dacă cineva va cerceta cauzele diferitelor rătăcir, eresuri, înșelări, alunecări, fie în exces, fie în lipsă, în sferile teologiei, filosofiei, a vieții duhovnicești sau morale cu siguranță că va găsi aceste cauze în lipsa simțirii duhovnicești, care este o lumină a cunoștinței, o lumină a Sfântului Duh. Fără aceasta, mintea goală de simțire este lăsată să viclenească prin imaginația ei oarbă și prin “gândurile lașe”, prin ațâțarea patimilor, înșelat de arătările pe care le vede în întunecimea sa. Lipsind din suflete simțirea duhovnicească, cădem victime diferitelor “evangelii”³⁷.

capul 33

Se întâmplă uneori că sufletul se aprinde spre dragostea lui Dumnezeu, fiind luat de o mișcare neșovăielnică și lipsită de năluciri; el atrage atunci oarecum și trupul în adâncul dragostei aceleia negrăite, fie că aceasta se întâmplă în vremea de veghe, fie, cum am zis, când cel care e stăpânit de lucrarea sfântului har ajunge în stare de somn. Atunci el nu mai cugetă la nimic, decât la aceea spre care e mișcat. Când i se întâmplă așa ceva, trebuie să știe că aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Căci îndulcindu-se atunci întreg de acea dulceață negrăită, nu mai poate cugeta la nimic altceva, fiind copleșit de o bucurie adâncă. Dar dacă mintea, aflându-se sub o astfel de lucrare, zămislește vreo îndoială sau vreun înțeles întinat, și se folosește de sfântul Nume spre a se apăra de cel rău, și nu numai spre a primi dragostea lui Dumnezeu,

---

³⁷ Experiența comună în Duhul Sfânt a Părinților constituie baza “simfoniei Părinților” care reprezintă cel mai înalt criteriu al adevărului și al sobornicității Bisericii. Și Sfinții au avut această simțire comună prin care au judecat și au ales toate.

trebuie să înțeleagă că acea mângâiere cu înfățișare de bucurie este de la înșelătorul. Bucuria aceasta este lipsită de calitate și de intimitate, fiind produsă de vrăjmașul care vrea ca sufletul să preacurvească. Căci atunci când vede mintea lăudându-se cu experiența simțirii sale, el îmbie sufletului anumite mângâieri bune la aparență, ca acesta, distrat de dulceața aceea moale și umedă, să nu poată cunoaște amestecul celui viclean. Din aceasta să cunoaștem, prin urmare, Duhul adevărului și duhul înșelăciunii. Căci este cu neputință să guste cineva cu simțirea din dulceața dumnezeiască sau să experimenteze prin simțire amărăciunea dracilor, dacă nu s-a umplut de încredințarea că harul s-a sălășluit în adâncul minții, iar duhurile rele petrec în jurul mădurelor inimii, lucru care dracii nu vor să fie niciodată crezut de oameni, ca nu cumva, știind aceasta sigur, să se înarmeze împotriva lor cu pomenirea lui Dumnezeu.

Capul 33 aparține unității celor trei capete precedente. Din nou Sfântul Diadoh, tainicul vieții duhovnicești, descoperă “adâncurile satanei” și ale meșteșugurilor lui împotriva celor ce se luptă. În prezentul cap, descoperă un alt mod al “amestecului preacurvesc” al duhurilor rele în suflet și arată același discernământ uimitor al lucrărilor Sfântului Duh de lucrările demonilor.

Lucrarea Sfântului Duh, în stare de veghe sau de somn ușor, se caracterizează printr-o dragoste negrăită și foarte dulce care se transmite și sufletului. Se deosebește însă prin statornicie, adică prin siguranța sufletului care primește simțirea duhovnicească, și prin faptul că imaginația nu lucrează și prin lipsa gândurilor, a înțelesurilor. Și aceasta, deoarece sufletul stăpânit de harul sfânt în belșugul bucuriei și al desfătării duhovnicești, ne mai fiind limitat de

lucrările altor energii, petrece în desăvârșită fericire. Ar putea cineva să spună că, în acest timp, sufletul se găsește în răpire dumnezeiască, “pățimind cele dumnezeiești, pătimind răpirea”.

Lucrarea lui satana este însoțită de simțirea îndoielii, de gânduri murdare și de imaginații curvești, chiar dacă în timpul acesta mintea păstrează numele lui Iisus – “rugăciunea” – atât din iubirea mijlocie pe care o simte, cât și din dorința de a se apăra de lucrările demonilor. În această fază, cel rău produce o simțire de bucurie, dar această bucurie este de o calitate vagă, mohorâtă și fleșcărită, prin intermediul căreia își săvârșește preacurvia sa cu sufletul. Fără aceste asemănări și înrudiri cu lucrările Duhului Sfânt, diavolul nu reușește în scopul său. De aceea, când observă că mintea a dobândit experiența simțirii duhovnicești, înșelătorul încearcă prin lucrări dulci și plăcute să schimonosească simțirea sufletului, iar după distrugerea discernământului și moleșirea sufletului prin dulceața umedă și păcătoasă, demonul se unește în chip preacurvesc cu sufletul, fără ca acesta să-și dea seama la vreme. Din această diferență, așadar, sufletul distinge lucrările Sfântului Duh de lucrările celui rău.

Sfântul Diadoh aduce aici și o împotrivire față de mesalieni, împotrivire în care arată că cel ce se va afla sub lucrarea mângâierii Duhului Sfânt sau va fi amărât de lucrarea satanei, este cu neputință să nu priceapă cu simțirea sufletului că, pe de o parte, Sfântul Duh este ascuns în adâncul minții, iar pe de altă parte, duhurile rele se învârt în jurul inimii. Într-adevăr, demonii nu vor ca oamenii să afle acest lucru, pentru a nu-i arde prin rugăciune, și de aceea îi înșeală că s-ar afla în afara trupului de unde și-ar arunca

săgețile lor. Capete antimesaliene vom vedea și în continuare³⁸.

---

³⁸ Experiența comună a Părinților nu distruge specificul fiecărui Sfânt. Specificul Sfântului Diadoh este accentuarea importanței simțirii duhovnicești ca element nerătăcitor pentru deosebirea adevărului de minciună.

Două iubiri – Frică și iubire – Lumina nezidită

capul 34

Alta este dragostea naturală a sufletului și alta cea care vine în el de la Duhul Sfânt. Cea dintâi e moderată și e pusă în mișcare și de voința noastră, atunci când vrem. De aceea e și răpită cu ușurință de duhurile rele, când nu ținem cu tărie la hotărârea noastră. Cealaltă așa de mult aprinde sufletul de dragostea către Dumnezeu, încât toate părțile lui se lipsesc de dulceața negrăită a acestei iubiri, printr-o afecțiune de o simplitate infinită. Căci mintea, umplându-se atunci de lucrarea duhovnicească, se face ca un izvor din care țâșnesc dragostea și bucuria.

Aici se disting două feluri de iubire, firească și duhovnicească. Prima se mișcă pe o scară a intensității și calității. În cea mai bună expresie a ei, această iubire, ca firească, nu primește încercări. Se prefăce sub influența diferitelor cauze și se schimbă prin lucrarea duhurilor celor rele când nu este însoțită de atenție și bărbăție, chiar dacă demonii nu pierd prea mult din pricina iubirii firești dintre oameni și nici nu câștigă mult din distrugerea ei, în afara urii care de obicei o urmează.

Iubirea duhovnicească se mișcă pe o scară a tăriei și a curățeniei și este cea întru Hristos. Forma ei cea mai înaltă este cea despre care vorbește Sfântul Diadoh și care,

două Apostol, “nu cade niciodată” (1 Cor. 13, 1-13). Este limpede că Sfântul Diadoh a trăit în flacăra acestei iubiri, având caracteristicile pe care le-a descris și care se mișcă spre Dumnezeu, dar în mod analog se mișcă și spre oameni. Măsura acestei iubiri este cu adevărat izbitoare, fiindcă este inexprimabilă și se întâlnește numai la Sfinți, în care lucrează Sfântul Duh.

“Părțile sufletului” despre care vorbește sunt toate laturile care compun unitatea cugetătoare a sufletului, a mâniei, a poftii și a rațiunii. În această stare mintea îngreuiată, adică plină de vederi duhovnicești, de lumina Sfântului Duh și de “vederea Celui nevăzut”, devine un izvor din care țâșnesc dragostea și bucuria. Putem zice împreună cu Sfântul Grigorie Teologul aceasta: “acestea le știe Dumnezeu și cei care le pătimesc”³⁹.

capul 35

Precum se liniștește marea tulburată când se varsă untdelemn în ea, furtuna ei fiind biruită de calitatea aceleia, așa și sufletul nostru se umple de o liniște fericită când se toarnă în el dulceața Duhului Sfânt. Căci se lasă biruit cu bucurie de nepătimirea și de dulceața negrăită care-l umbrește, potrivit cu Sfântul care zice: “Suflete al meu, supune-te lui Dumnezeu”. De aceea, oricâte întărâtări ar încerca atunci dracii să aducă în suflet, el rămâne

---

³⁹ Vezi Imnul iubirii al dumnezeiescului Apostol (1 Cor. 13, 1-13). Iubirea este un rod al Sfântului Duh, este însuși Dumnezeu care intră în inima Sfinților. De aceea Sfântul Nicodim Aghioritul, când a simțit prezența Domnului în lăuntrul său, a strigat în tăcere: “O, Preaînalte Împărate al cerului, cine Te-a adus în inima mea care sunt sărac, orb și gol. O, Iubire nezidită! O Iubire dulce! Ce vrei de la mine?” (Războiul nevăzut).

fără mânie și plin de toată bucuria. Dar la această stare nu va veni și nu va rămâne cineva, fără numai dacă își va îndulci sufletul său neîncetat cu frica lui Dumnezeu. Pentru că celor ce se luptă frica Domnului Iisus le dă un anumit fel de curăție. Căci “frica Domnului, zice, e fără prihană; ea rămâne în vecii vecilor”.

Trăind în blândețe sub lucrările Sfântului Duh, Sfântul Diadoh ne descoperă încă o experiență a sa. Vechii navigatori, atunci când vasul lor era în primejdie din pricina furtunii, aruncau în mare untdelemn pentru a-i liniști suprafața agitată. Din această imagine Sfântul Părinte ia o pildă pentru a face o analogie cu lucrarea Sfântului Duh în suflet, care se bucură în această pace mai presus de fire din pricina “înfrângerii” pe care a suferit-o sufletul de către Sfântul Duh, care îi dăruiește o nepătimire negrăită. De aceea, în bucurie vestește psalmistul: “lui Dumnezeu supune-te, suflete al meu, că de la El vine răbdarea mea” (Ps. 61, 5). În timpul cercetării harului, toate încercările demonice de a vătăma sufletul dau greș. Acesta rămâne netulburat și plin de bucurie, deoarece este umbrit de Sfântul Duh.

Sfântul Diadoh cunoaște din experiență că această stare se termină, iar sufletul rămâne în continuare în ea, dacă cel ce lucrează sub influența harului își îndulcește mereu sufletul cu frica de Dumnezeu, fiindcă această frică îl curăță.

La prima vedere, acest lucru pare ciudat. În primul rând însă, trebuie să reținem că Sfinții, învățând din experiența lor duhovnicească sfântă, nu spun nimic neadevărat. Într-adevăr, frica de Domnul curăță, așa cum se învață de către toți Sfinții Părinți. Trebuie însă să spunem că există diferite calități ale fricii: a robului, și frica

Sfinților. La prima se referă cuvântul: “începutul înțelepciunii frica de Domnul”. La a doua, “cântați Domnului cu frică și vă bucurați de El cu cutremur”. Există însă între acestea două și o frică despre care vorbește Sfântul Diadoh. Prin urmare, prima curăță, iar a doua, a Sfinților, este frica-rugăciune în fața măririi dumnezeiești iar a treia “îndulcește”. Despre diferitele feluri de frică s-a vorbit în capul 16⁴⁰.

capul 36

Auzind despre simțirea minții, nimenea să nu creadă că i se va arăta slava lui Dumnezeu în chip văzut. Căci zicem că sufletul simte, când e curat, printr-o anumită gustare negrăită, mângâierea dumnezeiască, dar nu că i se arată ceva din cele nevăzute. “Fiindcă acum umblă prin credință și nu prin vedere”, cum zice fericitul Pavel. Deci dacă i se va arăta vreunui dintre cei ce se nevoiesc, fie vreo lumină, fie vreo figură în chip de foc, fie vreun glas, nicidecum să nu primească o astfel de arătare. Căci este o înșelăciune vădită a vrăjmașului, care a amăgit pe mulți prin neștiință, făcându-i să se abată de la calea adevărului. Noi însă știm că, până ce petrecem în trupul acesta stricăcios, suntem departe de Dumnezeu, adică nu putem să-L vedem în chip văzut nici pe El, nici altceva din minunile cerești.

Capul 36 cere multă atenție. Refuzul vederii simțite a luminii dumnezeiești nu este o învățătură ortodoxă. De

---

⁴⁰ Frica-rugăciune și iubirea țin sufletul într-un echilibru “ca nici frica să nu se desprindă de afecțiune și să devină ură, nici afecțiunea, dispreț, ceea ce se întâmplă când nu are unită cu ea frica ce cumpătează” (Sfântul Maxim Mărturisitorul, *Tâlcuire la “Tatăl nostru”*).

aceea, se naște întrebarea dacă acest cap exprimă experiența adâncă a Sfântului Diadoh sau, ocolind-o, Sfântul urmărește pur și simplu ferirea de anumite rătăcirii. Atunci când a purces la alcătuirea acestui cap, cu siguranță că a avut în vedere faptul că problema luminii dumnezeiești era discutată între monahi, lucru care se vede și din expresia “nimeni să nu creadă ...”. Nu trebuie să se uite faptul că în vremea Sfântului Diadoh erezia mesalienilor era foarte întinsă, ei susținând că pot vedea în mod sensibil ființa lui Dumnezeu, împotriva cărora acest Sfânt Părinte a mai scris 3-4 capete, așa cum vom vedea.

Scriind acestea, exprimăm simpla presupunere că în timpul Sfântului Diadoh se formulase deja învățătura despre lumina dumnezeiască pe care el nu o cunoștea, lucru nu puțin probabil. Oricum, vom vedea și în celelalte capete ale sale, precum și în puținele lucrări ce ni s-au mai păstrat de la el, “împunsăturile” aduse la adresa vederii luminii dumnezeiești nezidite.

Este însă cunoscută învățătura Bisericii statornicită și sinodal, avându-l ca exponent pe Sfântul Grigorie Palama, care se sprijină pe literatura patristică de până atunci pe marginea acestei teme. Iar învățătura Bisericii este că lumina dumnezeiască, nu ființa lui Dumnezeu, ci lucrările Lui nezidite, se pot vedea și în chip sensibil cu ochii preschimbați de către har, așa cum s-a întâmplat cu Apostolii care au văzut lumina nezidită a Schimbării la față a Domnului pe muntele Taborului.

Cât despre poziția Sfântului Diadoh față de această problemă teologică, conchidem că el s-a ferit în mod intenționat să vorbească monahilor despre lumina dumnezeiască pentru a-i feri de satana, cel ce poate lua chip de înger de lumină, deoarece spune că acesta “a amăgit pe mulți din neștiință”. De aceea le atrage atenția, ca și în capul 40, că

“nu trebuie să se apuce cineva de viața ascetică cu nădejdea aceasta ...”, că va vedea lumina dumnezeiască, descriind numai formele luminii ca de foc a dracilor, pentru a le face cunoscute. Tăinuirea putinței de a vedea lumina nezidită este de fapt o măsură de prevedere împotriva mesalienilor care susțineau și ei așa ceva. Căci dacă lumina dumnezeiască ar fi vizibilă, în felul în care învață mesalienii, atunci de ce ar mai fi ei eretici și cum ar mai putea fi stăvilită afluența monahilor ortodocși către aceștia?⁴¹

---

⁴¹ În *Cateheza* sa Sfântul Diadoh punând întrebarea: “Ce văd, așadar, cei curățiți cu mintea și cu inima?”, răspunde: “Fiindcă Dumnezeu este lumină și încă lumina cea mai înaltă, cei care-L văd pe El nimic altceva nu văd decât lumina. Aceasta o mărturisesc cei care au văzut strălucind fața lui Hristos ca soarele și veșmintele Sale devenind ca lumina (Mt. 17, 2), Sfântul Apostol Pavel care a văzut pe Dumnezeu lumină și s-a întors la cunoașterea Lui, precum și mii de alți Sfinți”. (*Cateheza*, 7). Prin urmare Sfântul Diadoh acceptă vederea luminii dumnezeiești și nezidite ca “slavă a Ființei lui Dumnezeu” lucru pe care s-a ferit să-l arate monahilor din motivele pe care le-am amintit.

Visele de la fire – de la satana – de la Dumnezeu

capul 37

Visurile, care sunt trimise sufletului de iubirea lui Dumnezeu, sunt mărturiile neînșelătoare ale unui suflet sănătos. De aceea nu trec de la o înfățișare la alta, nici nu îngrozesc simțirea, nici nu aduc răsul sau plânsul așa deodată. Ci se apropie de suflet cu toată blândețea, umplându-l de bucurie duhovnicească. De aceea și după ce s-a trezit trupul din somn, sufletul caută cu mult dor să prelungească bucuria visului. Dar în nălucirile aduse de draci, totul se întâmplă dimpotrivă. Ele nici nu rămân la aceeași înfățișare, nici nu arată multă vreme o formă netulburată. Căci ceea ce nu au dracii din voie liberă, ci împrumută numai din dorința de a amăgi, nu poate să-i îndeestuleze pentru multă vreme. De aceea, spun lucruri mari și amenință cumplit, luându-și adeseori chip de ostași; iar uneori și cântă în suflet cu strigăt. Dar mintea, recunoscându-i din aceste semne, când e curată, trezește trupul, iar uneori se și bucură fiindcă a putut cunoaște viclenia lor. De aceea, vădindu-i adeseori chiar în vis, îi înfurie grozav. Dar se întâmplă uneori că nici visele bune nu aduc bucurie sufletului, ci așează în el o întristare dulce și lacrimi fără durere. Iar acesta se întâmplă celor ce au înaintat mult în smerenia cugetării.

Sfântul Diadoh, dascălul monahilor, trebuia să-i asigure pe aceștia împotriva rătăcirilor demonilor care lucrează prin intermediul imaginației în vise. Fiindcă era cunoscut faptul că “visele pe mulți i-au dus la rătăcire” și îi duc, în toate timpurile, – iar monahii în chip firesc sunt mai expuși decât mirenii la pericolul de a rătăci din pricina viselor, deoarece în trezvia lor îi războiesc pe demoni prin rugăciunea neîncetată și prin smerenie. Sfântul Părinte, ca unul ce cunoaște prin îndelungă experiență și prin Duhul Sfânt meșteșugurile satanei, descoperă în capul de față și în următoarele două vicleniile demonilor și clasifică din punct de vedere duhovnicesc visele după calitatea lor. În capul 36 se referea la un fel de vise care se nasc în sufletul care-L iubește pe Dumnezeu. Caracteristica acestora este atmosfera lor pașnică, statornicia și veselia duhovnicească. Cu adevărat, cei ce cunosc acest fel de vise, știu să deosebească gustul bucuriei duhovnicești de bucuria lălâie și tâmpă pe care o produc demonii și despre care am însemnat câte ceva la capetele 30-33. Visele duhovnicești, de asemenea, constituie dovezi ale curăției sufletului, iar bucuria ce o produc o gustăm după vis.

Caracteristicile viselor drăcești, însă, sunt: aspectul schimbător al figurilor pe care le iau demonii, lipsa păcii, chipul milităros pe care îl iau, cântări necuvenite și absurditățile pe care le rostesc. Sfântul Diadoh consideră toate cele lucrate de demoni în fanteziile viselor ca știrbite în ființa lor din care lipsește pacea, bucuria și cuviința.

De asemenea este vrednic să notăm că sufletul care este izbăvit de patimile grele, deosebește cu partea sa rațională că jocurile lipsite de consistență ale imaginației provin de la demoni. De aceea și mintea, fiind umplută de idoli drăcești în vis, trezește și trupul din somn și încearcă o satisfacție și se bucură fiindcă a priceput meșteșugurile

drăcești împotriva sa. Acest lucru se întâmplă desigur cu o minte puternică și curată, curăție mulțumită căreia, în timpul visului, mintea poate supraveghea pe demonii care meșteșugesc pentru a întina sufletul. Sfântul Diadoh ne mai descoperă și faptul că aceasta le provoacă dracilor mare furie.

În afara viselor drăcești, dumnezeiescul Părinte mai recunoaște și pe cele “folositoare”, care deși nu bucură sufletul, produc totuși “o întristare dulce și lacrimi fără durere”. Aceste lucrări, notează Sfântul Diadoh, se petrec cu cei înaintați în smerenie.

Ar trebui să observăm că avem de-a face cu stări care nu sunt numai de bucurie sau de tristețe. E o stare amestecată pe care Sfinții Părinți o numesc “bucurie tristă” (χαρμολύπη), care constituie o caracteristică a creștinilor care duc o viață duhovnicească. Tot așa expresia “lacrimi fără durere” cuprinde și lacrimile preadulci care curg din iubire și plâns duhovnicesc în sufletele care au străbătut arena lacrimilor “amare” și “arzătoare” ale pocăinței, și se găsesc în țara smereniei și iubirii, în care curg lacrimile care “răcoresc” și “îngrașă”.

capul 38

Am arătat, precum am auzit de la cei ce au făcut experiența, deosebirea dintre visurile bune și cele rele. Ne va ajunge însă pentru sporirea la cât de multă virtute, să nu ne încredem nicidecum în nici o nălucire. Căci visurile, de cele mai multe ori, nu sunt nimic altceva decât chipuri ale gândurilor, sau, precum am zis, batjocuri ale dracilor. Chiar dacă ni s-ar trimite vreodată de către bunătatea lui Dumnezeu vreo vedere și n-am primi-o, nu s-ar supăra pentru aceasta preadoritul Domn Iisus pe noi. Căci știe că

facem aceasta pentru vicleșugurile dracilor. Desigur, deosebirea arătată mai înainte este precisă. Dar se întâmplă că sufletul, întinându-se pe nesimțite, din pricină că, furat de vreun gând (lucru de care cred că nimenea nu e cruțat), nu mai poate distinge precis și crede celor care nu sunt bune, ca și cum ar fi bune.

Se pare că monahii către care scrie Sfântul Diadoh doreau un sfat autorizat în problema viselor. De aceea, Sfântul Părinte dă în capul 38 soluția cea mai dreaptă. La început justifică visele ca provenind de la gânduri și de la draci și, din acest motiv, nu merită să li se dea atenție. Există însă, mai rar, și vise trimise de Dumnezeu. Apare astfel pericolul refuzului unui vis de la Dumnezeu. Sfântul Diadoh însă, pentru a-i feri pe monahi de orice pericol, îi încredințează că indiferența față de toate visele este o mare virtute. Cât despre rarele situații în care visele sunt trimise de Dumnezeu, insistă ca nici pe acestea să nu le primim, având încredințarea că “preadoritul Domn Iisus” nu se va mânia pentru aceasta, deoarece facem așa de teama de a nu rătăci. Fiindcă, chiar dacă monahii știu caracteristicile după care pot depista obârșia viselor, există totuși pericolul ca ei să greșească atunci când mintea își pierde discernământul din pricina schimbărilor și poate, așadar, să pătimească o întinare neașteptată, prin surprindere.

capul 39

Să luăm următoarea pildă pentru înțelegerea lucrului: o slugă e chemată de stăpân, noaptea, la poarta curții, după o lipsă îndelungată; dar ea, necunoscându-l precis, nu-i deschide ușa, căci se teme ca nu cumva, înșelând-o asemănarea glasului, să se facă pierzătoare a lucru-

rilor ce i-au fost încredințate de stăpân. Domnul acesteia, nu numai că nu se va mânia pe ea când se va face ziuă, ci o va învrednici de multe laude, fiindcă a socotit că și vocea stăpânului este înșelăciune și n-a voit să piardă lucrurile lui.

Pentru a-și susține justetea afirmației sale, potrivit căreia în cazul lepădării unui vis de la Dumnezeu preadoritul Iisus nu se va mânia, Sfântul Diadoh aduce pilda din acest cap. Într-adevăr, este foarte vrednic de crezare. Robul credincios va fi lăudat de stăpânul său tocmai din pricina credincioșiei sale și a asigurărilor pe care și le-a luat. Așa-i ferește Sfântul Părinte pe monahi atât de pericolul rătăcirilor prin vise, rânduind desăvârșita nepăsare față de ele, cât și față de nedumerirea și îndoiala dacă nu cumva se stârnește mânia lui Dumnezeu prin respingerea unui vis trimis de El⁴².

---

⁴² Trebuința ca începătorul în viața duhovnicească să discearnă lucrările Duhului Sfânt de cele ale lui satana este înțeleasă de la sine. De aceea, dacă începătorul nu întreabă, poate să cadă în rătăcire. Dar și în cazul lucrării Sfântului Duh, fie în somn, fie în vedenie, fie direct în suflet, cel mai sigur mod este îndoiala. De aceea până la desăvârșita încredințare, nimeni nu trebuie să lepede diferitele lucrări pentru ca nu cumva să provină de la Sfântul Duh, dar nici să le primească pentru pericolul rătăcirii.

Cele două lumini – Ascultarea – Înfrânarea – Necuviințele

capul 40

Nu trebuie să ne îndoim că atunci când mintea începe să se afle sub lucrarea puternică a luminii dumnezeiești, se face întreagă străvezie, încât își vede cu îmbelșugare propria ei lumină. Căci aceasta se întâmplă, zice, când puterea sufletului pune stăpânire asupra patimilor. Dar că tot ce i se arată într-o anumită formă, fie ca lumină, fie ca foc, se întâmplă din uneltirea vrăjmașului, ne învață dumnezeiescul Pavel, zicând că acela se preface în chipul îngerului luminii. Prin urmare, nu trebuie să se apuce cineva de viața ascetică cu nădejdea aceasta, ca nu cumva să afle satana prin aceasta sufletul gata pentru răpire; ci cu nădejdea ca să ajungă numai să iubească pe Dumnezeu cu toată simțirea și convingerea inimii, ceea ce înseamnă: din tot sufletul, din toată inima și din tot cugetul. Căci cel ce e adus de lucrarea harului lui Dumnezeu la această stare a ieșit din lume, chiar dacă este în lume.

Sfântul Diadoh cunoaște din experiență personală tot ceea ce învață. Așa se explică și caracterul expozitiv al învățăturii lui. În capul 40, se pune o problemă fundamentală care a constituit și obiectul discuțiilor teologice din vremea disputelor isihaste din veacul al XIV-lea. Este vorba de lumina minții. Varlaam, oponentul Sfântului Grigorie Palama, în calitate de umanist autentic și arhistrateg al con-

cepției despre *actus purus*, conform căreia nu există altă lumină decât lumina firească a cunoștinței, îi batjocorea pe isihaștii care susțineau că văd cu mintea lumina Sfântului Duh.

În capul 40, Sfântul Diadoh vine să adeverească faptul că, dacă puterea sufletului stăpânește peste patimi, mintea va lucra continuu sub umbrirea Sfântului Duh; astfel încât poate ajunge (mintea) să vadă lumina Lui în străvezia ei. Tocmai acest lucru l-a susținut și Sfântul Grigorie Palama, întemeiat atât pe experiența sa personală, cât și pe tradiția duhovnicească. “Când mintea s-a dezbrăcat de omul cel vechi și s-a îmbrăcat în omul cel nou al harului, atunci va vedea în ea în timpul rugăciunii o stare asemănătoare culorii safirului sau cerului”, scrie Sfântul Nil⁴³.

Sfântul Diadoh revine, în continuare, la îndrumările date monahilor care trebuie să se ferească de luminile simțuale care iau formă, deoarece provin din “uneltirile vrăjmașului”. De aceea, interzice asceților să dorească a vedea în chip sensibil vreo lumină. Din ce motiv spune acestea am văzut în scolia capului 36, unde îl trimitem pe prietenul cititor. Ceea ce trebuie urmărit este să-l iubim pe Dumnezeu potrivit poruncii, din tot sufletul nostru (Mt. 22, 37). Cu adevărat, această iubire desăvârșită care se întinde și asupra aproapelui constituie “legătura desăvârșirii”, potrivit Apostolului Pavel, și e dovadă sigură a sfințeniei, alături de diferitele lucrări ale Sfântului Duh însoțite de diferite harisme. Cel ce ajunge la iubirea necăzută a lui Dumnezeu se îndumnezeiește și se află în lumina dumnezeiască și nezidită. De aceea, după cum zice și Sfântul Diadoh, cel ce lucrează în această stare de culme a

---

⁴³ Vezi *Dialoguri la Athos*, monah Theoclit Dionisiatul, p. 47

iubirii pentru Dumnezeu, chiar dacă trăiește în lume, se simte pe sine afară de lume, în cer.

capul 41

Se știe că ascultarea este bunul cel dintâi în toate virtuțile începătoare, fiindcă nimicește părerea de sine și naște în noi smerita cugetare. De aceea, celor ce stăruiesc în ea cu bucurie li se face intrare și ușă spre dragostea lui Hristos. Pe aceasta nesocotind-o Adam, s-a rostogolit în adâncul iadului; și pe aceasta iubind-o Mântuitorul, în scopul mântuirii, a ascultat până la cruce și moarte pe Părintele Său. Iar făcând aceasta, nu s-a aflat întru nimic mai prejos de măreția Sa. Căci stingând vina neascultării omenești prin ascultarea Sa, a adus iarăși la viața fericită și veșnică pe cei ce viețuiesc în ascultare. Prin urmare, aceasta trebuie să se îngrijească să o aibă în primul rând cei ce pornesc lupta cu părerea de sine, adusă de diavolul. Căci mergând aceasta înainte, ne va arăta fără rătăcire toate cărările virtuților.

Baza și temelia vieții duhovnicești, potrivit Sfântului Părinte, este ascultarea, fiindcă nu numai că omoară îngâmfwarea lumească, dar și aduce smerenia. Toți dascălii monahismului insistă asupra acestui punct. Fără ascultare, sufletul e cu neputință să se izbăvească de pătimile mândriei, ale slavei deșarte, a părerii de sine și de toate cele care aparțin părții irascibile a sufletului.

Sfântul Diadoh consideră ascultarea ca pe cheia care deschide poarta iubirii de Dumnezeu și de aproapele. Urmarea păcatului lui Adam e cunoscută tuturor credincioșilor, și de asemenea vindecarea ei, prin ascultarea Domnului Iisus față de Tatăl Său până la “moarte pe cruce”.

Doar prin ascultare era posibilă ștergerea acuzației și vinei pentru neascultare și numai prin ascultare de voia lui Dumnezeu omul se va putea mântui. Din întreaga învățătură a Domnului, din epistolele Apostolilor, din scrierile dumnezeieștilor Părinți, din imnologia Bisericii, nimic nu subliniază atât de mult care este valoarea ascultării ca premisă a mântuirii cât viața răstignită a monahilor. De aceea, monahii obișnuiesc să spună: “ascultare = viață, neascultare = moarte”. E de altfel destul de expresiv faptul că în “Scara” Sfântului Ioan Sinaitul, cel mai mare capitol, întins pe 22 de pagini, este cel “despre fericita și pururea pomenita ascultare”, unde Sfântul învățător analizează importanța ei⁴⁴.

capul 42

Înfrânarea este un nume de obște, care se adaugă la numele tuturor virtuților. Deci cel ce se nevoiește trebuie să se înfrâneze în toate. Căci precum oricare mădular al omului, chiar dintre cele mai mici, de va fi tăiat, face urâtă întreaga înfățișare a omului, fie cât de mic mădularul care lipsește, tot așa cel ce neglijează chiar și numai o singură virtute, strică toată frumusețea înfrânării, fără să știe. Se cuvine deci să ne ostenim nu numai pentru virtuțile trupești, ci și pentru cele care pot curăți omul nostru cel dinlăuntru. Căci ce folos va avea cel ce-și păzește trupul feciorelnic, dacă sufletul și-l lasă să se desfrâneze cu dracul neascultării? Sau cum se va încununa cel ce s-a înfrânat de la lăcomia pânteceleui și de la toată pofta trupească, dar n-a avut grijă de închipuirea de sine și de iubirea de slavă și n-

---

⁴⁴ Ca exemplu de învățătură experimentală despre ascultare, trimitem la capitolul cu pricina din *Scară*.

a răbdat nici cel mai mic necaz, care e măsura cu care se va măsura lumina dreptății celor ce au împlinit faptele dreptății în duh de smerenie?

Sfinții Părinți au cunoscut, atât pe baza mărturiilor biblice cât și din experiența lor personală, că sfințenia constituie o unitate a tuturor virtuților, o plinătate a lucrării duhovnicești. Precum într-un lanț inelele sunt legate unul de altul, tot așa și în sufletul Sfântului e cu neputință de întâlnit vreun rău. Sufletul este unitar și de aceea ori este tot sănătos, ori o parte a lui boalește și, prin urmare, tot sufletul se împărtășește de boală. De aceea, sufletul Sfinților nu este de conceput ca putând fi lipsit nici chiar de cea mai mică virtute.

Sfântul Diadoh transferă starea trupului la cea a sufletului. După cum trupul se urâtește când un mădular al său îi este mutilat, tot așa și sufletul se hidoșește când este îmbrăcat cu toate virtuțile, dar îi lipsește una. Iar când una din puterile sufletești se întinează, întinăciunea trece la întregul suflet. În acest cap, Sfântul Părinte vrea să sublinieze exact această nevoie de dobândire a tuturor virtuților. Insistă mai ales asupra smereniei și a răbdării ce izvorăște din ea în diferitele nedreptăți întâlnite. Mulțumită răbdării, Dumnezeu va acoperi toate căderile noastre, și va plini lipsurile “faptelor dreptății” la judecata viitoare⁴⁵.

---

⁴⁵ Sfântul Diadoh pune în acest cap pe lucrătorii virtuții într-o frământare folositoare, deoarece mulți dintre aceștia nu pot să prezinte armonia zidirii tuturor virtuților.

capul 43

Cei ce se nevoiesc trebuie să urască toate patimile neraționale în așa fel, încât să ajungă ura față de ele o adevărată obișnuință. Dar înfrânarea de mâncări trebuie să o păzească în așa fel, ca să nu câștige careva vreo scârbă față de vreuna din ele. Acesta ar fi un lucru vrednic de osândă și cu totul drăcesc. Căci nu ne înfrânăm de la ele fiindcă ar fi vrednice de ocară (să nu fie), ci, ca depărtându-ne de multele mâncări, să pedepsim cu dreptă măsură mădularele aprinse ale trupului; apoi, ca să avem destul prisos ca să-l putem da săracilor, drept semn al dragostei adevărate.

Fiecare virtute este o deprindere, o așezare statornică a unui bine, a unei porunci a lui Hristos. De aceea, și Marele Vasilie spune: “măsura virtuții e ura față de păcat”. Tot așa și Sfântul Diadoh ne îndeamnă să ajungem la ura față de orice poftă trupească și irațională. Deoarece luptătorul se silește întotdeauna pe sine însuși, există pericolul să urască din motive de înfrânare mâncările de care se ferește. De aceea, e nevoie să nu se lase târât de repulsia lăuntrică, ci să se afle mereu în marginile cunoștinței cu care lucrăm înfrânarea și care, în ultimă analiză, o săvârșim pentru a domoli fierbințeala trupului. Ca o urmare logică sau ca intenție bună, ascetul poate să cugete că ceea ce el refuză din motive de înfrânare nu va defăima, ci va da la săraci. Într-adevăr, a reduce cheltuielile proprii de dragul altora este un semn al adevăratei iubiri⁴⁶.

---

⁴⁶ Acest cap a fost scris împotriva maniheilor epocii Sfântului Diadoh care considerau anumite mâncăruri ca păcătoase. În același timp, a vrut

capul 44

A mânca și a bea din toate cele puse înainte, mulțumind lui Dumnezeu, nu este ceva care se împotrivesc canonului cunoștinței. Căci toate, zice, erau bune foarte. Dar a te înfrâna cu bucurie de la cele multe și dulci este un lucru și mai potrivit cu dreapta socoteală și cu cunoștința. Însă n-am putea disprețui cu bucurie lucrurile dulci de aici, dacă n-am gusta cu toată simțirea și încredințarea dulceața lui Dumnezeu.

În acest cap, Sfântul Diadoh îl urmează pe Sfântul Pavel care rânduiește creștinilor să mănânce fără deosebire din cele puse înainte (1 Cor. 10, 27-31), fiindcă toate sunt “bune foarte”. În ciuda acestor lucruri însă, ceea ce face mâncările bune și băuturile plăcute, fără pericol din punct de vedere duhovnicesc, este mulțumirea adusă din suflet lui Dumnezeu. Împărtășirea din ele nu se opune canonului cunoștinței atunci când se face astfel. Dacă însă din suflet lipsește mulțămirea, mâncările plăcute vatămă, mai puțin, desigur, decât dacă aceleași mâncări le-am alege singuri după criteriile poftii proprii.

Totuși cel mai plin de cunoștință și de discernământ este a se înfrâna omul și de la mâncările și băuturile plăcute puse înainte-i. E absolut sigur însă că e cu neputință să se înfrâneze cineva fără silire și cu mulțumire, dacă sufletul nu gustă cu simțirea duhovnicească dulceața lui Dumnezeu. Dumnezeiescul Diadoh nu fără motiv spune că: “disprețuim cu bucurie lucrurile dulci de aici”. Aceasta deoarece cu silire, din frica de Dumnezeu și pentru sporul nostru

---

să îndepărteze o imperceptibilă atitudine “vrăjmașă” a monahilor ortodocși față de alimente.

duhovnicesc, ne înfrânăm, însă nu “cu bucurie”. Oamenii cu adevărat duhovnicești au deplina experiență a acestor observații ale Sfântului Diadoh⁴⁷.

---

⁴⁷ Într-adevăr “cel ce gustă din cele nădăjduite leapădă pe cele prezente că întreaga sa poftă a deșertat-o întru acelea”.

Măsura înfrânării – Scopul postului – Vinul

capul 45

Precum trupul îngreunat de mulțimea mâncărilor face mintea molăie și greoaie, tot așa, când e slăbit de prea multă înfrânare, face partea contemplativă a sufletului posomorâtă și neiubitoare de cunoștință. Deci mâncările trebuie să se potrivească cu starea trupului. Când trupul e sănătos, trebuie să fie chinuit atât cât trebuie, iar când e slăbit, să fie îngrijit, dar cu măsură. Căci cel ce se nevoiește nu trebuie să-și slăbească trupul decât atâta cât trebuie ca să-i înlesnească lupta, ca prin ostenele trupului și sufletul să se curățească după cuviință.

Constituie o experiență comună a asceților rezultatul postului fără discernământ și fără înțelepciune, care îl vatămă pe monah întocmai ca și multa mâncare. Mintea se întunecă în ambele situații. De aceea, mâncarea trebuie armonizată cu stările trupului. Sfântul Diadoh cunoștea bine toate schimbările trupului ce se ivesc din înfrânare sau din mâncări, care influențează imediat asupra sufletului și, de aceea, încearcă să-i păzească pe asceți de vătămarea celor două extreme. Întotdeauna echilibrul e folositor, adică “măsura e cea mai bună”⁴⁸.

---

⁴⁸ Discuția despre calea de mijloc a înfrânării de la mâncăruri a fost întotdeauna o durere de cap a asceților.

capul 46

Când dracul slavei deșarte se aprinde puternic împotriva noastră, luând ca motiv venirea vreunor frați sau a oricărui alt străin la noi, bine este să lăsăm cu acest prilej ceva din asprimea dietei noastre obișnuite. Prin aceasta vom face pe drac să plece fără ispravă, ba mai degrabă plângându-și încercarea neizbutită. Totodată vom împlini cu dreapta judecată legea dragostei, păzind în aceeași vreme taina înfrânării nedezvăluită, prin pogorământul ce l-am primit.

După cum toate patimile sunt mișcate de obicei de satana, tot așa și în cazul postitorilor sau al celor ce se înfrânează, el aprinde patima slavei deșarte, pentru a-i face să-și arate nevoița lor cu prima ocazie a vizitei fraților sau a altora. Pentru a alunga, așadar, acest fel al diavolului slavei deșarte, Sfântul Diadoh îndeamnă părăsirea rânduielii obișnuite a dietei noastre. Astfel se ating trei scopuri: demonul e alungat, iubirea e plinită și fapta postului nostru rămâne ascunsă. Aceasta e măsura de aur a comportării într-o astfel de situație⁴⁹.

capul 47

Postul are în sine laudă, dar nu la Dumnezeu. Căci este numai o unealtă, ducând spre cumpătare pe cei ce vreau. Deci cei ce se nevoieșc nu se cade să se fălească cu el, ci să aștepte numai cu credință în Dumnezeu sfârșitul

---

⁴⁹ În Pateric se pot întâlni numeroase situații de purtare înțeleaptă pentru ascunderea postului, împlinirea canonului iubirii și paza față de slava deșartă.

după care o doresc. Căci meșterii nici unui meșteșug nu se laudă cu uneltele lor, ca și când ar fi rezultatul meșteșugului lor, ci așteaptă fiecare să isprăvească lucrul de care s-a apucat, ca din el să arate destoinicia meșteșugului lor.

Oamenii sunt supuși, desigur, înșelării și mulți rătăcesc în diferite lucruri. O formă de înșelare este și identificarea mijloacelor cu scopul. Aceasta li se întâmplă adesea și asceților, anume să identifice mijloacele ascetice cu scopul sau să izoleze mijloacele și să le transforme în scop. Sfântul Diadoh semnalează acest pericol în capul de față. Ispita de a se lăuda cu faptele ascetice se află mereu lângă cei ce se luptă, una dintre ele, foarte necesară, fiind postul. Sfântul Diadoh restrânge aici folosul postului la feciorie, în timp ce lucrarea lui are un caracter general. Într-adevăr, Sfinții Părinți au închinat imne întregi acestei virtuți. Oricum, fecioria, a trupului și a duhului, deoarece depinde și de alți factori și în principal de harul lui Dumnezeu, nu se dobândește decât cu timp și osteneală multă, și de aceea laude pentru postirile noastre constituie neînțelepție⁵⁰.

capul 48

Precum pământul udat cu măsură face să răsară cu cel mai mare spor sămânța curată semănată în el, dar înecat de multe ploi aduce numai spini și mărăcini, așa și pământul inimii, de vom folosi vinul cu măsură, va scoate la iveală, curate, semințele ei firești, iar pe cele semănate de Duhul Sfânt în ea le va face să răsară foarte înfloritoare

---

⁵⁰ O cauză a descreștinării oamenilor și, în general, a decăderii morale a oamenilor în toate straturile Bisericii este disprețuirea postului.

și cu mult rod; dar de o vom scălda în multă băutură, va prefăce în spini și mă răcini toate gândurile ei.

În acest cap, Sfântul Diadoh exprimă cugetul sobornicesc al Bisericii. Folosirea vinului nu e rea, ci reaua lui folosire. Întrebuințarea lui echilibrată spre slava lui Dumnezeu lasă lucrarea duhovnicească a sufletului neatinsă. Semințele firești continuă să rodească și lucrarea Sfântului Duh nu este împiedicată în a dăruii sufletului luptătorului sporirea “roadelor” Lui. Depășirea măsurii la vin, dimpotrivă, aduce gânduri murdare, pe care Sfântul Diadoh le aseamănă cu mă răcinii și cu buruienile, împrumutând din natură o imagine duhovnicească asemănătoare⁵¹.

capul 49

Când mintea noastră înoată în valurile băuturii, nu numai că vede în somn cu patimă chipurile zugerăvite de draci, ci își plăsmuiește și în sine anumite vederi frumoase, îmbrățișând cu foc nălucirile sale, ca pe niște amante. Căci înfierbântându-se mădularele ce servesc la împreunarea trupească de căldura vinului, mintea e silită să-și înfățișeze vreo umbră plăcută a patimei. Se cuvine deci ca, folosindu-ne de dreapta măsură, să ne ferim de vătămarea ce vine din lăcomie. Căci dacă nu s-a născut în minte plăcerea, care să o împingă spre zugerăvirea păcatului, ea rămâne întreagă lipsită de năluciri și, ceea ce-i mai mult, neafemeiată.

---

⁵¹ Nici unul dintre Sfinții Părinți nu a vorbit sau a scris împotriva folosirii cu măsură a vinului pe care Domnul Iisus l-a binecuvântat în Cana atunci când Maica Sa a spus: “nu mai au vin”.

Cele spuse în capul 48, 49 și 50 despre folosirea vinului și a băuturilor au o unitate lăuntrică. Sfântul Diadoh dă cu un discernământ adânc, izvorât din experiența duhovnicească, soluțiile corespunzătoare pentru înălțarea neîmpiedicată a sufletului. Arată cu precizie consecințele fiecărei lucrări a omului, prin urmare și a folosirii vinului, ferind de extreme desigur, dar și descoperind cu amănunțime rezultatele consumului de vin.

În starea de trezvie, din pricina aprinderilor trupului cauzate de folosirea în exces a vinului, mintea e predată imaginațiilor erotice desfrânate, care în vreme de somn sunt întreținute fără voie de demoni, când patima trupească nu a fost încă mortificată. De aceea, toți Sfinții Părinți spun cu o gură: “tânărul să nu guste deloc vinul”. Desigur că nu numai vinul produce ațățarea curviei. Este și excesul de mâncare și odihna trupului, precum și alți factori psihosomatici despre care au scris dumnezeieștii Părinți.

În tot cazul, este fundamental să cunoaștem în linii generale că, atunci când nu e influențată de materie, mintea “rămâne întreagă lipsită de năluciri și, ceea ce-i mai mult, neafemeiată”⁵².

---

⁵² Înțelepciunea în Duhul Sfânt a Dascălilor Bisericii constă în înțeleapta rânduială a bunurilor în petrecerea vieții celei întru Hristos.

Băuturile – Oțetul Domnului – Îmbăierile – Medicii

capul 50

Cei ce vor să-și înfrâneze părțile trupului care se umflă, nu trebuie să umble după băuturile drese, pe care meșterii acestei născociri le numesc aperitive, fiindcă deschid drumul spre pânțele belșugului de mâncări. Căci nu numai calitatea lor e vătămătoare pentru trupurile celor ce se nevoiesc, ci și însăși amestecarea lor prostească rănește foarte tare conștiința temătoare de Dumnezeu. Ce-i lipsește doar vinului, ca să fie muiată asprimea lui prin amestecarea cu felurite dulcęgării?

Din acest cap se vede că în epoca Sfântului Diadoh se preparau diferite băuturi în amestec, pe bază de vin, numite aperitive, folosite pentru stimularea poftelor. Probabil că au băut din ele monahii care n-au dobândit încă simțire duhovnicească, astfel încât să simtă paguba sufletească pe care o produc aceste băuturi. De aceea, insistă asupra atenției pe care trebuie s-o aibă monahii, cărora le scrie să se ferească de aceste preparate, fiindcă ele sunt atât de potrivnice conștiinței care aduce lucrarea dumnezeiască. Într-adevăr, antinomia constă în aceea că, în timp ce monahii depun eforturi să depășească toată scara plăcerilor trupesti, prin folosirea aperitivelor pentru sporirea îndulcirii fac tocmai contrariul. În continuare, le reamintește de întrebuințarea cu măsură a vinului, care conține toate cele

necesare pentru folosire. Prin urmare, sub nici un motiv vinul să nu fie stricat prin amestecare cu alte elemente⁵³.

capul 51

Domnul nostru Iisus Hristos, învățătorul acestei sfințite viețuiri, a fost adăpat cu oțet în vremea patimilor de către cei ce slujeau poruncii diavolești, ca să ne lase (îmi pare mie) o pildă învederată despre dispoziția ce trebuie să o avem în timpul sfințitelor nevoințe. Căci nu trebuie să se folosească, zice, de mâncări și băuturi dulci cei ce se luptă împotriva păcatului, ci să rabde mai degrabă, fără șovăire, acreala și amărăciunea luptei. Dar s-a mai adăugat și isop în buretele ocării ca să ni se arate deplin modul în care ne putem curăți. Căci acreala este proprie nevoințelor, iar curățirea e proprie desăvârșirii.

Ca și culme a capetelor ce privesc mâncarea și băutura, Sfântul Diadoh amintește de oțetul pe care l-a băut Domnul, dându-ne în chip simbolic o învățătură: nu numai că trebuie să se ferească de orice fel de plăcere toți cei care se luptă împotriva păcatului și pentru dobândirea virtuților, dar trebuie și să guste cu plăcere din amărăciunea pe care o produce războiul împotriva diavolului și, în general, asceza. Dar buretele nu conținea numai oțet, ci și fiere (cf. In. 19, 29). Ca dascăl, deci, al monahilor, Domnul ne învață să răbdăm cu bucurie nu doar iuțimea luptelor duhovnicești, simbolizată de oțet, ci și amărăciunea fierii care simbolic curăță sufletul de patimi, potrivit cu psalmul 50 “stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos

---

⁵³ În purtarea adevăraților monahi orice gând pentru prepararea unor mâncăruri desfătătoare este cu desăvârșire străin.

decât zăpada mă voi albi”. Concluzia este conformă cu tradiția duhovnicească: folosirea mâncărilor și a vinului nu se împotrivesc vieții duhovnicești. În mod corespunzător însă cu statura duhovnicească se procedează și la scăderea calității și a cantității până ce sufletul va fi stăpânit de către Duhul Sfânt și simțirea sa se va preschimba de către harul dumnezeiesc. Gustând neîncetat cele duhovnicești și înrudite, nu mai dorește mâncările stricacioase, și chiar împărtășindu-se de ele nu simte, ca ceilalți, dulceața lor. Până atunci însă, e bine să ne străduim să depășim dorințele iraționale, chiar și nevoind inima⁵⁴.

capul 52

Acum, despre trebuința evitării îmbăierii (publice) de către cei duhovnicești.

Nimeni n-ar putea spune că a te duce la baie este un păcat sau străin de rațiune. Totuși, ținând seama de cuviința înfrânării, eu cred că a te abține de la aceasta este și bărbătește și mai cu seamă firesc celui cumpătat. Pentru că astfel nici o îmbăiere care aduce desfătare nu va moleși trupul nostru și nici nu va readuce în minte pe Adam în rușinoasa goliciune, încât să ne îngrijorăm de frunzele lui spre a ne acoperi și noi goliciunea rușinii; aceia, mai ales, care, îndepărtându-ne de mai-nainte prin castitatea trupului nostru de stricăciunea acestei vieți, ne învață să fim uniți cu frumusețea cumpătării.

Se minunează oricine de discernământul “bine deosebitor” al Sfinților Părinți, care sub iluminarea Sfântului

---

⁵⁴ Întotdeauna icoana Răstignirii a fost înfățișată de către Sfinții Părinți ca principalul exemplu de urmat pentru călugări.

Duh, evită extremele și dau soluții adevărate diferitelor probleme duhovnicești. Problema îmbăierilor publice se pune, desigur, pentru monahi, către care se adresează Sfântul Diadoh. Îmbăierea, în ea însăși, nu este nici irațională, nici păcătoasă. Dar nu e și cea mai indicată. Pentru monahi, care tind spre desăvârșire, folosirea băii publice nu se potrivește cu lupta lor care se deosebește prin acrivia faptelor.

Oricât ar părea de ciudată această concepție pentru vremea noastră, totuși este sigur că experiența generală arată că îmbăierea este cu scădere pentru virtutea întregii înțelepciuni a monahilor, care se înțelege ca “feciorie neîntinată” deoarece nu-i “moleșeste acea desfătare umedă”.

Cât despre goliciune trebuie să spunem că, dacă ne-am găsi în starea de dinainte de cădere, nici nu s-ar mai pune problema, deoarece nu ar exista răutatea și împătimirea, după cum vedem și la prunci. După cădere a intrat în om răutatea și rușinea ce vine din ea. Așa și-a cusut omul “frunzele de smochin”, conform Scripturii, la care se referă Sfântul Diadoh, care consideră vătămarea pricinuită de îmbăiere analogă cu modul viețuirii dinainte. Cu cât mai pătimășă a fost, cu atât mai vătămătoare e îmbăierea⁵⁵.

capul 53

Nimic nu te împiedică să chemi doctorul la vreme de boală. Căci trebuia ca experiența omenească să dea odată naștere acestui meșteșug. De aceea au și existat

---

⁵⁵ Pentru ca cineva să priceapă cuvintele Sfântului Diadoh despre îmbăieri trebuie să dobândească simțirea fecioriei neîntinate. Fără această simțire cele spuse aici vor fi considerate absurde.

leacurile, mai înainte de a fi aflate. Dar nu trebuie să ne punem nădejdea vindecării în ei, ci în Iisus Hristos, Mântuitorul și Doctorul nostru cel adevărat. Iar aceasta o spun celor ce urmăresc ținta înfrânării în chinovii și în cetăți, pentru faptul că nu pot să aibă neîncetat credința lucrătoare prin dragoste, datorită împrejurărilor ce li se întâmplă; dar și pentru ca să nu cadă în slava deșartă și în ispita diavolului, din care pricini unii dintre ei se laudă adeseori că nu au trebuință de doctori. Dacă însă cineva își duce viața retrasă în locuri mai pustii, numai între doi sau trei frați de același fel, să se lase pe sine cu credință numai în grija Domnului, care ne tămăduiește toată boala și toată neputința, în orice pătimire ar cădea. Căci după Domnul, îi ajunge pustia ca să-l mângâie în boala lui. Fiindcă unul ca acesta nu e lipsit niciodată de lucrarea credinței, nici nu are prilej să se fâlească cu virtutea răbdării, ci se folosește de pustie ca de o bună acoperitoare. De aceea, “sălășluiește Domnul în casă pe cei ce viețuiesc în singurătate”.

Și în acest cap domnește discernământul. Monahii pot să recurgă la medici când sunt bolnavi. Dar fiindcă “nu toate bolile sunt ale firii, ci sunt și biciuri ale lui Dumnezeu”, și fiindcă Dumnezeu știe dinainte în amănunt cele trebuincioase pentru mântuirea noastră, nu trebuie să ne punem nădejdea vindecării în medici, ci în El. De ce e permisă atunci mergerea la doctori? Pentru neputința credinței noastre și pentru acoperirea noastră dinspre războiul slavei deșarte pe care îl stârnește diavolul.

Sfântul Diadoh e limpede. Distinge două categorii de monahi: cei din chinovie sau care viețuiesc în orașe – până în veacul al V-lea existau monahi ce se nevoiau în cetăți – și cei ce viețuiau în pustie singuri sau împreună cu

2-3 frați nevoitori. Primii sunt mai slabi în credință decât ceilalți deoarece prin petrecerea împreună cu oamenii li se întrerupe legătura lor cu Dumnezeu. Printre altele se primejduiesc și să cadă în slavă deșartă dacă nu apelează la cei mai apropiați doctori.

Pustnicii însă, au tăiat orice legătură de ajutor din partea oamenilor, s-au dat lui Dumnezeu sufletește și trupește și trăiesc cu lucrarea necurmată a credinței prin iubire. Prin urmare, și în caz de boală, nădejdea tămăduirii lor și-o pun în întregime în Domnul. Folosesc însă ca acoperitoare a virtuții răbdării lor pustia, ferindu-se de săgețile slavei deșarte pe care le trage diavolul.

“Cei ce locuiesc în singurătate” (monotropi) sunt numiți monahii, spre a fi deosebiți de laicii “politropi” și cu multe griji. Pe aceea, așadar, îi așează Domnul “în casă”, în sihăstria și îi îngrijește ca un Tată iubitor, cu contemplații duhovnicești și cu iubire arzătoare pentru Dumnezeu și pentru oameni⁵⁶.

---

⁵⁶ Deosebirea formelor de însingurare, cinstirea gradului lor de duhovnicie și posibilitățile pe care le are fiecare formă este deosebit de folositoare.

Criteriile duhovniciei – Simțurile

capul 54

Când din pricina unor boli trupești ce ni se întâmplă, ne scârbim de noi înșine, trebuie să știm că sufletul nostru este încă rob poftelor trupului. De aceea, dorește el fericire pământească și nu vrea să se despartă de bunătățile vieții, ci socotește un mare neajuns să nu se poată folosi, din pricina bolilor, de frumusețile vieții. Dar de va primi cu mulțumire supărările bolii, va cunoaște că nu e departe de hotarele neprihănirii. Drept aceea, atunci și moartea o așteaptă cu bucurie, ca fiind mai degrabă pricină a vieții adevărate.

Cum este posibilă cercetarea măsurii în care sufletul este sănătos, nepătimaș, mai presus de patimile trupești, nerobit, liber? Văzând care e starea lui în cazurile diferitelor boli. Gradul scârbirii sau al bucuriei măsoară starea lui. Cu cât cineva se scârbește de durerile sale trupești, pe atât e iubitor de plăcere. Durerea trupului, desigur, este o energie pe care sufletul o gustă ca atare, dureros. Dacă însă sufletul dintr-o neștiință îndelungată, s-a obișnuit să fie iubitor de plăcere, atunci el își găsește savoarea în plăcerile simțurilor și fuge de reaua pătimire, fiind vădit că boalește de iubirea de plăcere. Sufletul care, dimpotrivă, s-a obișnuit prin cunoștința duhovnicească să-și găsească plăcerea în simțurile fără de plăcere, se află în stare de sănătate duhovnicească, este nepătimaș și dorește însăși moartea pentru a se muta la viața cea adevărată.

Pentru ca cineva să poată constata practic cele de mai sus, precum și toate celelalte realități duhovnicești trebuie să dobândească experiențe duhovnicești, așa cum au avut toți creștinii sfințiți. Doar atunci când își mută cineva viețuirea în ceruri, când trăiește în iubire dumnezeiască, când nu trăiește singur, ci trăiește în el Hristos și el în Hristos, atunci poate prin experiență să înțeleagă învățătura Sfântului Diadoh din acest cap⁵⁷.

capul 55

Sufletul nu va dori să se despartă de trup până nu-și va pierde orice plăcere pentru lumea de aici. Căci toate simțurile trupului se împotrivesc credinței, fiindcă ele sunt numai pentru lucrurile de acum, iar aceea vestește măreția bunurilor viitoare. Se cuvine deci ca cel ce se nevoiește să nu se gândească niciodată la pomi cu ramuri bogate și umbroase, la izvoare cu ape curgătoare, la grădini felurite și înflorite, la case împodobite și la petreceri cu rudeniile; de asemenea, să nu-și amintească de ospețele care s-ar întâmpla la praznice, ci să se folosească numai de cele strict trebuincioase cu toată mulțumirea, iar încolo să socotească viața ca o cale străină, pustie de orice plăcere trupească. Căci numai strâmtorând astfel cugetarea noastră, o vom îndrepta întregă pe urmele vieții veșnice.

Deoarece Sfântul Părinte a vorbit la sfârșitul capului precedent despre dorința sufletului de a muri din pricina nepătimirii sale, în capul de față revine asupra problemei pentru a o lămuri. Se știe că sufletul are o ființă unitară. Nu

---

⁵⁷ Sfinții Părinți, când se îmbolnăveau, se bucurau deoarece se găseau pe treapta ascetică a relei pătimiri.

ajunge, așadar, să fie deasupra plăcerilor trupești pentru a dori moartea ca slobozire către viața cea adevărată. Trebuie să fie și “strâmtorat”. Adică să nu fie împrăștiat către cele dinafară prin frumusețile naturii sau ale artei – “case împodobite” – și, mai ales, prin întâlnirea cu rudeniile și participarea la petreceri, care toate aduc împrăștierea minții.

Dacă sufletul nu s-a izbăvit de energiile care i se transmit prin simțuri, este cu neputință să dorească să se despartă de trup pentru viața cea veșnică. Sfântul Diadoh se găsește și prin învățătura din acest cap în curentul tradiției duhovnicești a monahismului. Deși arată vrednicia frumuseții firii înconjurătoare, subliniază nevoia îndepărtării din minte a imaginilor și a chipurilor amintind trebuința de a avea un cuget neîmprăștiat⁵⁸.

capul 56

Că vederea, gustul și celelalte simțuri slăbesc ținerea de minte a inimii, când ne folosim de ele peste măsură, ne-o spune cea dintâi, Eva. Căci până ce n-a privit la pomul oprit cu plăcere, își amintea cu grijă de porunca dumnezeiască. De aceea, era acoperită de aripile dragostei dumnezeiești, nedându-și seama din această pricină de goliciunea ei. Dar când a privit la pom cu plăcere și s-a atins de el cu multă poftă și în sfârșit a gustat din rodul lui cu o voluptate puternică, îndată s-a pătruns de dorința după împreunarea trupească, aprinzându-se de patimă prin faptul că era goală. Și astfel toată pofta ei și-a întors-o spre gustarea lucrurilor de aici, amestecând, din pricina fruc-

---

⁵⁸. Editorii textului grecesc, Ed. des Places și P. Hristou, consideră că descrierea Sfântului Diadoh despre izvoarele bine curgătoare corespunde obiceiurilor din Foticeea. Probabil.

tului plăcut la vedere, în greșeala ei și greșeala lui Adam. De atunci, cu anevoie își mai poate omul aduce aminte de Dumnezeu, sau de poruncile Lui. Deci noi, privind pururea în adâncul inimii noastre cu neconținută pomenire a lui Dumnezeu, să petrecem în această viață înșelătoare ca niște lipsiți de vedere. Căci e propriu înțelepciunii duhovnicești să păzească pururea neînăripat dorul privirilor. La aceasta ne îndeamnă și mult încercatul Iov, zicând: "Inima mea nu s-a luat după ochii mei". Lucrul acesta este cu adevărat semnul celei mai de pe urmă înfrânări.

Constituie un loc comun faptul că folosirea exacerbată a celor cinci simțuri produce o preschimbare în mai rău a sufletului feciorelnic. Are importanță doar ceea ce Sfântul Diadoh subliniază: Eva a fost prima care a pățimit și prima care a fost învățată și, prin urmare, așa se explică proveniența "metafizică" și puterea înclinației către cele sensibile. Adică, în firea primilor zidiți a pătruns împătımirea care a fost transmisă ca moștenire întregului neam omenesc. Și astfel, prin înșelare, firea a fost îmbolnăvită. Așa se adeverește cuvântul clasic: "din vedere se naște dragostea", ce formează experiența generală a oamenilor.

Așadar în fața acestei legi a păcatului, la fel ca toți Sfinții Părinți, și Sfântul Diadoh învață că e nevoie de atenție în ceea ce privește vederea. Adresându-se monahilor, arată ca mijloc de prevenire a pericolului ce se naște din vedere întoarcerea minții în adâncurile inimii însoțită de pomenirea neîncetată a lui Dumnezeu. Este vorba în mod clar de rugăciunea minții care se întâlnește și în alte capete ale dumnezeiescului Părinte.

Subliniind puterea vederii ca intrare a păcatului în suflet, Sfântul Diadoh rânduiește ca cel ce iubește lepădarea de lume să umble ca un lipsit de vedere. Lucrul acesta nu

este valabil, desigur, pentru toate stările duhovnicești. Pentru că oamenii se găsesc pe o scară cu diferite trepte de nepătimire și împătimire. Atitudinea necesară față de pericolul ce se naște din vedere o arată Sfântul Isidor Pelusiotul, tâlcuind cuvintele “din vedere”: “dacă văzând, nu iubește sau iubind, nu vede”.

Într-adevăr răul nu se găsește în afară, ci în lăuntrul sufletului. Până la tămăduirea patimilor e nevoie de atenție și păzirea de diferitele stârniri exterioare sau lăuntrice. Apoi se împlinește cuvântul Apostolului “toate sunt curate pentru cei curați” (Tit 1, 15). Fraza: “e propriu înțelepciunii duhovnicești să păzească pururea neînaripat dorul privirilor” amintește de “iubirea înaripată” din mitologia greacă. Această “înaripată”, noi însă trebuie să o dobândim fără pericol, adică în mod neînaripat, neprimind săgețile ei⁵⁹.

---

⁵⁹ Într-adevăr “iubirea din vedere”, dorința de a vedea chipuri frumoase constituie mărturia împătimirii și semnul că mintea este revărsată prin simțuri către lume, potrivit Marelui Vasilie.

Hotarele celor lăuntrice – Akidia – Rugăciunea lui Iisus

capul 57

Cel ce petrece pururea în inima sa e departe de toate lucrurile frumoase ale vieții. Căci umblând în duh, nu poate cunoaște poftele trupului. Unul ca acesta făcându-și plimbările în cetatea întărită a virtuților, le are pe acestea ca păzitori la porțile cetății curăției. De aceea, uneltirile dracilor împotriva lui rămân fără reușită, chiar dacă ar ajunge săgețile poștei josnice până la ferestrele firii.

Deoarece în capul precedent dumnezeiescul Diadoh a pus problema curăției și a arătat diferitele mijloace de apărare în fața săgeților vrăjmașului, acum reia mai pe larg consecințele afirmațiilor sale legate de adâncirea “în adâncurile inimii”. Asemănând locul inimii cu o cetate înconjurată de ziduri în care mintea se mișcă în siguranță, adevărește faptul că mașinațiile felurite ale demonilor se dovedesc neputincioase mulțumită virtuților care păzesc porțile.

Se vede, așadar, că cea mai sigură cale pentru păzirea fecioriei sufletului este afundarea minții în inimă, unde se găsesc “ascunse toate vistieriile înțelepciunii și ale cunoștinței” (Col. 2, 3). Cu simțirea frumuseții lăuntrice se combate frumusețea exterioară. Găsindu-se cineva înlăuntrul său, potrivit tradiției duhovnicești, simte că “umblă” în Duhul Sfânt nefiind influențat de pofte trupești și de

plăceri, chiar dacă momelile vrăjmașului – săgețile pentru stârnirea poftelor trupești – ajung “până la ferestrele firii”, adică ating simțurile trupești prin intermediul cărora începe războiul gândurilor⁶⁰.

capul 58

Când sufletul nostru începe să nu mai poftască lucrurile frumoase ale pământului, se furișează de cele mai multe ori în el un gând de trândăvie, care nu-i îngăduie să stea cu plăcere nici în slujba cuvântului și nu-i lasă nici dorința hotărâtă după bunurile viitoare; ba îi înfățișează și viața aceasta trecătoare ca neavând nici un rost și fiind cu totul incapabilă de vreo faptă vrednică de-a fi numită virtute; și însăși cunoștința o disprețuiește, ca pe una ce a fost dată și altor mulți oameni, sau ca pe una ce nu ne făgăduiește nimic desăvârșit. De această patimă moleșitoare și aducătoare de toropeală vom scăpa de ne vom ține cu tărie cugetul nostru între hotare foarte înguste, căutând numai la pomenirea lui Dumnezeu. Căci numai întorcându-se astfel mintea la căldura ei, va putea să se izbăvească fără durere de acea împrăștiere nesocotită.

Acest cap nu se referă la starea numită în graiul ascetic akidie. Potrivit Sfinților Părinți akidia este rezultatul întreruperii contactului sufletului cu Dumnezeu. În afară de aceasta, constituie și o lucrare demonică, care, spre deosebire de diferitele patimi pe care demonii le stârnesc separat, una câte una, stăpânește întregul suflet pe care îl paralizează cu adevărat. În această situație, cel aflat sub influența aceasta demonică nu poate să se împotrivească. De aceea și

---

⁶⁰ Cap foarte didactic împreună cu cel precedent.

Sfinții Părinți rânduiesc pentru cel atacat astfel să-și înfășoare capul cu camilafca și să doarmă.

În acest cap însă, Sfântul Diadoh vorbește despre akidia firească ce exprimă o stare duhovnicească mijlocie a sufletului, stare în care, în timp ce s-a izbăvit de cele dinafară, totuși nu s-a încălzit în cele dinăuntru. Sau iarăși, în timp ce având o oarecare căldură, sufletul se răcește din pricina vinovăției sale, este doborât de akidia care, paralizând puterile sufletești, ca o patimă ucigătoare, face ca omul să simtă dispreț față de toate și chiar și pentru cele dumnezeiești.

Ce legătură au diferitele gânduri cu fiecare din dispozițiile sufletului se vede și din prezentul cap. Faptul că sufletul a avut mai înainte căldură duhovnicească e arătat de cuvântul: “întorcându-se mintea la căldura ei”. Pentru tămăduire este rânduită “pomenirea lui Dumnezeu” și păzirea “cu tărie a cugetului nostru între hotare foarte înguste”, arătându-se prin aceasta că pricina akidiei este uitarea lui Dumnezeu și împrăștierea gândurilor⁶¹.

capul 59

Când îi închidem minții toate ieșirile cu pomenirea lui Dumnezeu, ea cere o ocupație care să dea de lucru hărniciei ei. Trebuie să-i dăm deci pe: „Doamne Iisuse”, prin care își poate ajunge deplin scopul. “Căci nimenea nu numește Domn pe Iisus, fără numai în Duhul Sfânt”. Dar așa de strâns și de neîncetat să privească la acest cuvânt în cămărilor sale, încât să nu se abată nicidecum spre niscăi năluciri. Căci toți aceia care cugetă neîncetat la acest

---

⁶¹ Akidia îi luptă mai ales pe isihăști. De aceea și Sfântul Ioan Sinaitul zice: “Akidia a văzut ușa isihastului și a zâmbit”.

nume sfânt și slăvit în adâncul inimii, vor putea vedea odată și lumina minții lor. Pentru că dacă e ținut strâns în amintire, el arde toată pata de pe fața sufletului, printr-o simțire puternică. “Căci Dumnezeuul nostru este foc mistuitor” ce arde toată răutatea. Ca urmare, Domnul atrage sufletul la iubirea puternică a slavei Sale. Căci zăbovind numele acela slăvit și mult dorit prin pomenirea minții în căldura inimii, sădește în noi numaidecât deprinderea de-a iubi bunătatea Lui, nemaifiind nimic care să ne împiedice. Acesta este mărgăritarul cel de mult preț, pe care-l poate agonisi cineva vânzând toată averea sa, ca să aibă o bucurie negrăită de aflarea lui.

Din nou dumnezeiescul Părinte ne dă învățături despre rugăciunea minții și aproape că desăvârșește învățătura referitoare la ea în linii dense. Învățătura Părinților mai vechi și mai noi despre rugăciunea minții este, în fundamentele ei, în desăvârșită armonie cu cele din capul 59: părăsirea tuturor înțeleșurilor și imaginațiilor în prima fază. Lucrarea minții, în continuare, concentrată în repetarea neîncetată a numelui Domnului Iisus, chiar dacă se folosesc și forme mai lungi de patru-cinci cuvinte, potrivit altor Părinți, fără să se lepede cele două cuvinte principale. Înțelesul frazei: “dar așa de strâns ... spre niscăi năluciri”, este comun. Minte trebuie să vadă și să înțeleagă doar cele două cuvinte. După aceea urmează și roadele. Dacă rugăciunea zăbovește în inimă împreună cu viața grijulie și cu împlinirea poruncilor, se naște iubirea de Dumnezeu și de aproapele, după ce mai întâi flacăra Duhului Sfânt – cu harul Căruia putem să-L numim pe Iisus Domn (1 Cor. 12, 3) – arde murdăria existentă în suflet.

De asemenea, există mărturia comună a Sfinților Părinți că cei ce se îndeletnicesc cu rugăciunea minții “vor

putea vedea odată și lumina minții lor”. Într-adevăr, mintea noastră – în care se păstrează cel mai pregnant chipul lui Dumnezeu – zidită de Dumnezeu și eliberată de imaginații, de chipuri și de gânduri murdare, dezlegată de patimile sufletului, își vede lumina sa firească, curată, întâi zidită, strălucind în mod corespunzător prin lucrările nezidite ale Duhului Sfânt⁶².

---

⁶² Minunat acest cap în care este subliniată atât de autentic vrednicia rugăciunii minții.

Felurile bucuriei – Pomenirea lui Iisus – Mânia

capul 60

Alta este bucuria începătoare și alta cea desăvârșitoare. Cea dintâi nu e lipsită de lucrarea închipuirii (de năluciri); cealaltă are ca putere smerita cugetare. Iar la mijlocul lor se află întristarea iubitoare de Dumnezeu și lacrima fără durere. “Căci întru înmulțirea înțelepciunii stă spor de amărăciune și cine-și înmulțește cunoștința își sporește suferința”. De aceea, sufletul trebuie îmbiat întâi la nevoințe prin bucuria începătoare, ca apoi să fie muștrat și probat de către adevărul Duhului Sfânt pentru relele pe care le-a făcut și pentru împrăștierea de care se mai face vinovat. “Căci întru muștrări, zice, ai pedepsit pe om pentru fărădelege și ai subțiat ca pe o pânză de păianjen sufletul lui”. Iar după ce muștrarea aceasta va fi probat sufletul ca într-un cuptor, acesta va primi bucuria fără năluciri, în pomenirea fierbinte a lui Dumnezeu.

Bucuria este un fenomen duhovnicesc din viața monahilor și a creștinilor ce se luptă duhovnicește. Este unul din “roadele Duhului”. Însă în afara bucuriei Sfântului Duh, care se dă sufletului curățit de patimile sale păcătoase, există și bucuria firească pe care sufletul o zămislește întru sine în mod firesc, analog obiectului care-l desfătează și-l mulțumește. Și iarăși, bucuria care e lucrată de către Sfântul Duh, intrând în sufletul ce încă nu e curat, suferă un fel de

schimbări din partea lucrării patimilor, mai exact a slavei deșarte. Acum această bucurie se ia la harță în minte cu lucrările (energiile) slavei deșarte din închipuire. Entuziasme, săltări ale sufletului, încălziri mincinoase ale inimii, fenomene extatice, fantezme, schimbări bruște de stare, lacrimi nesănătoase de bucurie, și altele formează caracteristicile începătorilor. Treptat însă tânărul, educat de Dumnezeu, acuzându-se pentru păcatele vechi și pentru toate relele pe care încă le face, se întristează după Dumnezeu și plânge cu lacrimi dulci. Așa ajunge în starea mijlocie a autocunoașterii nedesăvârșite și la o anumită măsură de smerenie. Și pe cât se smerește și plânge, pe atât sporește în cunoaștere duhovnicească. După ce Duhul Sfânt educă mulți ani sufletul, îl va subția “ca pânza de păianjen” prin ispitele ce le îngăduie, îl va curăți și-i va dărui bucuria desăvârșită, “fără năluciri”, adică smerenia desăvârșită⁶³.

capul 61

Când sufletul se tulbură de mânie, sau se încețoșează de aburii vinului, sau se supără de o întristare grea, mintea nu poate să țină pomenirea lui Dumnezeu (oricât de mult s-ar sili). Căci fiind întunecată întreagă de furia patimilor, se înstrăinează cu totul de simțirea sa. De aceea, lucrul dorit nu are unde să-și întipărească pecetea sa, ca mintea să poarte fără uitare chipul întărit, dat fiind că memoria cugetării s-a învățtoșat din pricina asprimii patimilor. Dar izbăvindu-se sufletul de acestea, chiar dacă lucrul bun a fost furat pentru scurtă vreme de uitare, folosindu-se mintea îndată de agerimea ei, se prinde iarăși cu căldură de lucrul acela mult dorit și mântuitor. Fiindcă

---

⁶³ Vezi capitolul *Despre plânsul cel de bucurie făcător* din *Scară*.

are atunci harul însuși, care cugetă împreună cu sufletul și strigă împreună cu el: “Doamne Iisuse Hristoase”. Căci harul învață sufletul cum învață mama copilul, străduindu-se împreună cu el să spună numele tată, până când îl aduce la deprinderea de a rosti limpede, în loc de orice altă vorbă copilărească, numele tatălui, chiar când doarme. De aceea zice Apostolul: “Asemenea și Duhul stă într-ajutor neputințelor noastre. Căci a ne ruga precum trebuie nu știm, ci însuși Duhul se roagă pentru noi cu suspine negrăite”. Pentru că fiind noi prunci față de desăvârșirea virtuții, avem trebuință numaidecât de ajutorul Lui ca, unind și îndulcind El toate gândurile noastre cu dulceața Sa, să ne putem mișca din toată inima spre pomenirea și spre dragostea lui Dumnezeu și Tatăl nostru. De aceea întru Dânsul, cum zice tot dumnezeiescul Pavel, strigăm neîncetat, când suntem călăuziți de El să numim pe Dumnezeu Tată: “Avva Părinte”.

Patimile sunt caracterizate de către Sfinții Părinți ca “materii dure”. Sfântul Diadoh cercetează cazul răzvrătirii patimilor (mânia, beția, trândăvia) în legătură cu lucrarea rugăciunii lui Iisus. Tema cercetată se referă desigur la un monah ce lucrează “rugăciunea”, care rugăciune lenevește din pricina lucrării patimilor numite mai sus. Este foarte folositor să se înțeleagă în continuare legătura dintre starea sufletului și patimă. Iar dacă scurta iritare a patimilor întrerupe harul lucrării rugăciunii este evident că inima robită patimilor nu poate să simtă rugăciunea pe care o poate lucra mintea. Și dacă mintea numai din cauza răzvrătirii neregulate a patimilor “se înstrăinează cu totul de simțirea sa”, cu cât mai departe se află de simțirea duhovnicească mintea care este stăpânită timp îndelungat de

patimi? Iată unde se află dificultatea rugăciunii: în duritatea inimii.

Atunci, însă, când mintea neglijează pentru puțin rugăciunea lui Iisus, poate iarăși cu ușurință să-și revină, chemând numele lui Iisus, pe care tainicul rugăciunii minții, dumnezeiescul Diadoh, îl numește “vânatul acela mult dorit și mântuitor”, ceea ce înseamnă că cineva trebuie să-l “vâneze”.

Prea plină de teologie este tâlcuirea Apostolului (Rom. 12, 1), potrivit căreia harul “cugetă împreună și strigă împreună” cu sufletul preadulcele nume al Domnului Iisus Hristos. Prea plină de gingășie e și asemuirea harului Duhului Sfânt cu mama care încearcă să-și învețe pruncul să rostească cuvântul “tată”, “până îl aduce la deprinderea de a-l rosti limpede”. Fraza “învață să cheme numele tatălui chiar când doarme” are un înțeles aparte. Exprimă o stare a sufletelor sfinte a căror inimă chiar și în somn repetă cu dragoste numele lui Iisus, potrivit cu versetul din Cântarea Cântărilor: “eu dorm și inima mea veghează”.

Trebuie să stăruim asupra capului 61 pentru a vedea cu câtă gingășie “Sfântul Duh stă în ajutor neputințelor noastre” și cum “Se roagă pentru noi cu suspine negrăite”, precum și ca să cunoaștem câtă nevoie avem de ajutorul Lui ca să ne întoarcem la pomenirea lui Dumnezeu și Tatăl. Și în ce fel? Prin negrăita dulceață a Sfântului Duh care va aduna toate gândurile noastre într-unul singur, ne va conduce și ne va ajuta să repetăm cu o simțire gingașă a Duhului înfierii noastre: “Avva, Părinte” și “Doamne Iisuse” (Rom. 8, 15)⁶⁴.

---

⁶⁴ Exemplul mamei cu pruncul ca și chip al îndrumării pline de dragoste a sufletului de către har este foarte fericit ales.

capul 62

Mânia obișnuiește, mai mult decât celelalte patimi, să tulbure și să zăpăcească sufletul. Dar uneori îi și folosește cât se poate de mult. Căci când ne folosim de ea fără tulburare împotriva celor necuvioși, sau într-un fel sau altul neînfrânați, ca, sau să se mântuiască, sau să se rușineze, prilejuim sufletului un spor de blândețe: fiindcă lucrăm potrivit cu scopul dreptății și al bunătății lui Dumnezeu. Pe lângă aceasta, adeseori, mâniindu-ne tare împotriva păcatului, dăm sufletului vigoare, scăpându-l de moleșală. De asemenea, nu încapă nici o îndoială că, mâniindu-ne împotriva duhului stricăciunii, când suntem în mare întristare și descurajare, ne aflăm cu cugetul mai presus de lauda cea spre moarte. Ca să ne învețe aceasta, Domnul s-a mâniat și s-a tulburat de două ori împotriva duhului iadului, deși făcea toate câte voia cu o voință netulburată. Așa a întors sufletul lui Lazăr în trup. Încât mie îmi pare că mânia neprihănită a fost dăruită firii noastre de Dumnezeu, care ne-a zidit, mai degrabă ca o armă a dreptății. Dacă s-ar fi folosit Eva de ea împotriva șarpelui, nu ar fi fost robită de plăcerea aceea pătimasă. Astfel, mie mi se pare că cel ce se folosește cu neprihănire de mânie, din râvna cuvioșiei, se va afla mai cercat în cumpăna răsplătirilor, decât cel ce nu se mișcă nicidecum la mânie, pentru greutatea de a se mișca a minții. Fiindcă cel din urmă se dovedește a nu-și fi deprins vizitiul să stăpânească frânele simțurilor omenești. Iar celălalt luptă strunind caii virtuții și e purtat în mijlocul bătăliilor cu dracii, conducând neîntrerupt cu frica lui Dumnezeu carul cel cu patru cai al înfrânării. Pe acesta îl aflăm numit în Scriptură, la înălțarea dumnezeiescului Ilie, “carul lui Israil”, pentru motivul că Dumnezeu a vorbit întâia oară

iudeilor despre cele patru virtuți în chip deosebit. Iar cel ce s-a hrănit așa de mult cu neprihănirea a fost înălțat la cer pe un car de foc, pentru că s-a folosit, socotesc, de virtuțile sale ca de niște cai, viețuind întru Duhul care l-a răpit pe el într-un vârtej de foc.

Despre mânie și despre partea irascibilă a sufletului, am scris în capul 10. Acum Sfântul Diadoh cercetează și din altă latură modul în care lucrează mânia. Și în timp ce ne încredințează că această patimă este cea mai zguduitoare dintre toate, tulburând întregul suflet, recunoaște însă folosul ei. Într-adevăr, nici o putere a sufletului nu a fost zidită de Dumnezeu fără a fi “bună foarte” și să împlinească un anume scop. Așa și mânia, lucrând “potrivit firii”, urmărește să fie mișcată de către minte în trei situații concrete: a). împotriva “necuvioșilor” ca să se mântuiască sau să se rușineze; b). împotriva “moleșelii” sufletului; c). împotriva “demonului stricăciunii” adică al mahnirii. Trebuie ca și în aceste cazuri să luăm aminte, așa cum scriem și în capul 10, să nu amestecăm folosirea înțeleaptă a mâniei cu izbucnirile ei pătimase sau formele ei de manifestare mai blândă, din patimă totuși. Expresia Sfântului Diadoh este grăitoare: “folosirea fără tulburare” a mâniei. Aceasta înseamnă că judecăm noi mânia, nu suntem stăpâniți de ea și o folosim în mod netulburat, în timp ce inima rămâne în starea ei de iubire față de cel “necuvios”. Câtă vreme mânia se mișcă din iubire pentru Dumnezeu și pentru om, atunci se găsește în lucrarea ei firească bună. Chiar dacă nu reușim întoarcerea și pocăința “necuviosului”, cel puțin îi producem rușine care înseamnă conștientizarea pe termen lung a răului pe care-l face și, prin urmare, poate să se pocăiască.

“Moleșeala” sufletului este, pentru Sfântul Diadoh, opusul bărbăției și o stare duhovnicească bolnăvicioasă, o afemeiere sau paralizare a sufletului. Este evident că, ridicându-se mânia împotriva acestei “blândeți” păcătoase, cu adevărat îmbărbătăm sufletul, îi dăm vigoare și îi legăm la un loc puterile mai înainte paralizate și dezbinat.

De asemenea, este o dovadă experimentală faptul că cea mai puternică armă contra “demonului stricăciunii” este mânia împreună cu rugăciunea. Este amintită “mânia și tulburarea” Domnului la învierea lui Lazăr, ca exemplu tipic. Dar și în cazul ispitirii Evei, dacă aceasta s-ar fi întors cu mânie, cu siguranță că s-ar fi opus lucrării plăcerii care a pătimit-o prin vederea fructului. Iar aceasta constituie o învățătură pentru toți creștinii nevoitori. Profetul Ilie în carul său e adus de Sfântul Diadoh, din pricina celor patru cai, ca simbol al celor patru virtuți generale (cumpătarea, înțelepciunea, dreptatea și bărbăția) pentru a arăta folosul și trebuința bărbăției⁶⁵.

---

⁶⁵ Reprezintă o învățătură comună a Sfinților Părinți semnificația mâniei ca element important în lupta împotriva diavolului și pentru dobândirea virtuților. Sfântul Diadoh, însă, folosește expresiile “moleșeala sufletului” și “bărbăția”.

“Gnosticul” – Despre tribunale – Sărăcia de bună voie

capul 63

Cel ce s-a împărtășit de sfânta cunoștință și a gustat din dulceața lui Dumnezeu, nu mai trebuie să judece pe nimeni niciodată. Fiindcă dreptatea căpeteniilor lumii acesteia e copleșită cu totul de dreptatea lui Dumnezeu, mai bine zis nu e nimic față de dreptatea lui Dumnezeu. Căci care ar fi deosebirea între fiii lui Dumnezeu și oamenii veacului acestuia, dacă dreptul acestora n-ar apărea ca nedesăvârșit față de dreptatea acelora? De aceea cel dintâi se numește drept omenesc, iar cea de-a doua dreptate dumnezeiască. Astfel Mântuitorul nostru fiind ocărât nu răspundea cu ocară, dat la chinuri nu amenința, ci răbda în tăcere să fie dezbrăcat și de haine și pentru mântuirea noastră a suferit durere; ba, mai mult, se ruga Tatălui pentru cei care îl chinuiau. Dar oamenii lumii nu încetează să se judece până ce nu-și iau cu adaos înapoi lucrurile de la cei cu care se judecă, mai ales când își primesc dobânzile înainte de a li se plăti datoria. Așa încât dreptul lor se face adeseori început de mare nedreptate.

La prima vedere sfatul Sfântului Diadoh pare puțin ciudat. De ce, adică, cel ce se împărtășește din cunoștința duhovnicească și sfântă și gustă din dulceața negrăită a lui Dumnezeu nu ar avea discernământul izvorât din practică

de a nu recurge la dreptatea omenească atunci când este nedreptățit. Totuși, e cu puțință să existe și vreun om “duhovnicesc”, și chiar monah, care să creadă că e obligat să recurgă la dreptatea omenească nu din răutate, ci din anumite motive, chipurile folositoare.

Sfântul Diadoh, la fel ca și în capul următor, deosebește dreptatea dumnezeiască de cea omenească. Prima este desăvârșită, duhovnicească, cealaltă este nedesăvârșită și urmărește scopuri omenești, adică vremelnice, pătimase și materiale. Creștinii însă, având pilda vieții lui Hristos, dumnezeieștile Lui porunci și fiind încredințați de sfânta cunoștință și din gustarea dulceții lui Dumnezeu, se fac străini și superiori dreptului uman care funcționează potrivit învârtoșării inimii oamenilor. Atunci când sufletul lucrează din sfânta cunoștință, ce constituie rod al Sfântului Duh și trăiește în Dumnezeu întru simțirea sufletului, e cu neputință să nu aibă lumina deosebirii, astfel încât să primească cu bucurie și pace orice nedreptate și să se roage pentru cei ce-l nedreptățesc. Când Sfântul Părinte îl arată pe Domnul ca pildă de urmat, arată în același timp și faptul că creștinii pot să-L imite. Și aceasta este mărirea credincioșilor: să poată, ajutați de Sfântul Duh, să împlinească în însăși viața lor viața lui Hristos în toate treptele suferinței Lui. De aceea, Apostolul zice: “Căci vouă vi s-a dăruit, pentru Hristos, nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El” (Fil. 1, 29)⁶⁶.

---

⁶⁶ Acest cap reprezintă o invitație pentru lămurirea poziției creștinilor epocii noastre față de “cei ce nedreptățesc”.

capul 64

Am auzit pe unii oameni evlavioși zicând că nu trebuie să îngăduim să ni se ia lucrurile ce le avem pentru susținerea noastră sau pentru ajutorarea săracilor, ca să nu ne facem pricină de păcat celor ce ne nedreptățesc pe noi prin faptul că răbdăm, mai ales dacă se întâmplă să pătimim aceasta de la creștini. Dar aceasta nu înseamnă altceva decât a ține cineva la ale sale mai mult decât la sine însuși, pentru o pricină nerațională. Pentru că dacă părăsesc rugăciunea și paza inimii și încep puțin câte puțin să umblu după judecăți împotriva celor ce voiesc să mă păgubească și să aștept pe la ușile judecătorilor, vădit este că cele pentru care mă judec le socotesc mai însemnate decât mântuirea mea, ca să nu zic și decât însăși porunca mântuitoare. Căci cum mai ascult atunci în întregime de cuvântul evanghelic, care-mi poruncește: “Și de la cel ce ia ale tale nu cere îndărăt”, dacă nu rabd cu bucurie, după cuvântul apostolic, răpirea lucrurilor mele, sau dacă, judecându-mă și primind înapoi cele ce mi-au fost luate cu sila, cu aceasta nu-l izbăvesc de păcat pe acel lacom? Deci dat fiind că judecătoriile stricăcioase nu judecă potrivit cu judecata nestricăcioasă a lui Dumnezeu, căci vinovatul are toată încrederea în legile acestea în fața cărora își apără pricina sa, bine este să suferim sila celor ce vor să ne nedreptățească și să ne rugăm pentru ei ca, prin pocăință și nu prin întoarcerea lucrurilor ce le-au răpit de la noi, să fie izbăviți de păcatul lăcomiei. Căci aceasta o vrea dreptatea lui Dumnezeu, ca să primim nu lucrul lăcomit, ci pe lacomul însuși, izbăvit de păcat prin pocăință.

Deoarece în capul precedent dumnezeiescul dascăl a lămurit problema pe o bază evanghelică și cu discernământul pe care-l dă experiența duhovnicească, acum se referă la argumentele unor “oarecari evlavioși” ce susțin că trebuie să recurgem la dreptatea omenească. Iar aceste argumente sunt două: iubirea de sărăcie și grija pentru cei ce nedreptățesc. Pe ambele însă, Sfântul Diadoh le consideră ca pretexte pentru iubirea de bani.

Trecând sub tăcere diferitele silogisme sofistice aduse în sprijinul ideilor antievangelice și antiduhovnicești, el se referă la consecințele acestora: dacă urmez, zice, aceste susțineri, atunci trebuie să renunț la “rugăciune și paza inimii” și să-mi cheltuiesc vremea prin tribunale.

Acest argument împreună cu altele este zdrobitor. Să las, așadar, rugăciunea din inimă și să alerg ...? Cei ce se roagă “în inimă” cunosc cu precizie ce înseamnă aceasta. Într-adevăr, dumnezeiescul Diadoh, ca lucrător al rugăciunii minții, nu putea să conceapă așa ceva, câtă vreme cel ce se roagă astfel – zice el altundeva – simte iubire și față de Dumnezeu și față de aproapele. Iubirea nu însuflă gânduri de apărare, ci moduri de mântuire a fratelui ce nedreptățește. Iubirea, așadar, e cel mai înalt criteriu de comportare, singurul canon al legăturii dintre Dumnezeu și oameni.

Prin toate poruncile, Domnul ne conduce spre iubire și spre libertatea de toate cele pământești. Acest lucru îl înțeleseseră primii creștini și “se bucurau pentru răpirea averilor lor” (Evr. 10, 34). Prin urmare trebuie să ne luptăm nu pentru întoarcerea lucrurilor noastre răpite, ci ca să câștigăm pe “răpitor”, eliberat de păcat prin pocăință.

capul 65

E foarte potrivit și cât se poate de folositor ca o dată ce am cunoscut calea evlaviei să vindem îndată toate averile noastre, iar banii de pe ele să-i împărțim după porunca Domnului, ca nu cumva, pe motiv că vrem să împlinim poruncile totdeauna, să nesocotim porunca mântuitoare. Căci făcând așa, vom dobândi întâi negrija cea bună și apoi sărăcia nepândită de curse, care ne ține cugetul mai presus de orice nedreptate și de orice judecată, dat fiind că nu mai avem materia care aprinde focul din cei lacomi. Dar, mai mult decât celelalte virtuți, ne va încălzi și ne va odihni la sânul ei, pe noi cei rămași goi, smerita cugetare. Ea ne va fi ca o mamă care își încălzește copilul, luându-l în brațele sale, când din simplitate copilărească acela și-a aruncat departe de el haina de care s-a dezbrăcat, găsind plăcere, din pricina nerăutății, mai degrabă în goliciune, decât în culoarea pestriță a hainei. Căci zice Scriptura: “Domnul păzește pe prunci; de aceea m-am smerit, iar El m-a mântuit”.

Scriind pentru monahi, dumnezeiescul Părinte, atinge o temă ce e firesc să intereseze pe mulți din cei ce voiau să devină monahi sau deja erau: ce trebuie să facă cu averile lor pe care le-au părăsit călugărindu-se, cum să le administreze mai bine? Sfântul Diadoh dezleagă problema în chip evanghelic, chemând porunca Domnului: “Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer; după aceea, vino și urmează-Mi” (Mt. 19, 21). Bunurile ce rămân după ce odată ne-am lepădat de cele ce sunt pământești sunt: sărăcia de

bună voie, prin care ne asigurăm de pericole și de tribunale, “neîngrijirea cea bună”, prin care sufletul se eliberează de socotelile interminabile legate de cea mai bună folosire a averii și smerenia, care va veni din deșertarea de materie.

Nu încape nici o îndoială că aceasta e singura cale a desăvârșirii. Cealaltă – ca monahul să-și administreze averea – având ca motiv “că vrem să împlinim poruncile totdeauna”, adică să dea regulat milostenie, e plină de pericole și stăvilește mersul către desăvârșire. Încântătoare, însă, sunt toate cele pe care le zice dumnezeiescul Părinte, punând în paralel odihna pe care o dă smerenia celor ce se leapădă de bună voie de materie, cu purtarea iubitoare a mamei față de pruncul ei și care se bucură de goliciunea lui, după cum sufletul nestricăcios se întoarce la libertatea sa față de orice chip al zidirii⁶⁷.

---

⁶⁷ Câți monahi nu au pierdut orientarea lor duhovnicească din cauza “împlinirii” poruncii de a împărți bunurile.

Superioritatea neagonisirii – Teologia, izvor al iubirii

capul 66

Domnul ne va cere socoteală despre milostenia ce-am făcut-o după cât avem, nu după cât nu avem. Dacă deci ceea ce avem de dat vreme îndelungată voi cheltui de frica lui Dumnezeu în vreme scurtă, mânat de o pornire fierbinte, cum voi mai fi învinuit eu care nu am nimic? Dar va zice cineva: de unde vor fi miluiți în viitor săracii, care s-au obișnuit să fie ajutați cu măsură și pe rând din ale noastre? Să învețe unul ca acesta să nu hulească pe Dumnezeu, din pricina iubirii sale de bani. Doar nu va lipsi lui Dumnezeu puterea să poarte de grijă de zidirea Sa, cum a făcut-o de la început, nici n-au fost lipsiți săracii de hrană sau de îmbrăcăminte, înainte de a fi fost stârnit acesta sau acela la milostenie. Bine este deci când cineva, împărțind ale sale într-o slujire bună și în deplină cunoștință, își leapădă cugetul nesocotit și lauda ce vine din bogăție, urându-și poftele sale. Iar aceasta înseamnă să ne urâm sufletul nostru, întrucât nemaiputându-ne bucura de împărțirea de bani, ne disprețuim sufletul nostru foarte, ca unii ce nu mai facem nici un bine. Căci până ce suntem plini de bani, ne bucurăm mult (dacă se întâmplă să săvârșim binele) de împărțirea lor, ca unii ce slujim cu bucurie poruncii dumnezeiești. Dar după ce am dat tot ce am avut, vine asupra noastră o întristare și o umilință fără margini, ca a unora ce nu fac nimic vrednic de dreptate. Prin aceasta,

sufletul se întoarce asupra sa cu multă smerenie, ca ceea ce nu poate câștiga în fiecare zi prin milostenie să-și agonisească prin rugăciunea ostenitoare, prin răbdare și prin smerită cugetare. "Căci săracul și lipsitul, zice, vor lăuda numele Tău, Doamne". Nici darul (harisma) cuvântării lui Dumnezeu nu va fi dat cuiva de Dumnezeu, de nu se va fi pregătit pe sine astfel, încât să se fi lepădat de toate averile sale pentru slava Evangheliei lui Dumnezeu, ca în sărăcie iubitoare de Dumnezeu să vestească bogăția Împărăției lui Dumnezeu. Căci aceasta vrea să o arate, desigur, cel ce a zis: "Gătit-ai întru bunătatea Ta săracului, Dumnezeule", adăugând: "Domnul va da cuvânt celor ce vestesc cu putere multă".

Acest cap constituie continuarea celui precedent. În el, Sfântul Diadoh răspunde obiecției pe care i-ar putea-o face un monah ce dorește să-și îndreptățească administrarea averii personale, cum că trebuie să-i miluim pe săraci după porunca lui Hristos. Răspunsul fără obiecții este că Dumnezeu va cere socoteală dacă am miluit sau nu în cazul în care avem ce să împărțim. Dacă însă, urmând îndemnul Lui, am împărțit toate ale noastre săracilor, de ce ar mai putea să ne ceară socoteală?

Cât despre săracii care s-au obișnuit să fie miluiți de către cei care au devenit apoi monahi, cine îi va mai milui pe ei, Sfântul Părinte ca un creștin desăvârșit ce a trăit creștinismul în toate fazele lui, consideră întrebarea drept o ocară adusă lui Dumnezeu care hrănește întreaga zidire de la facerea ei.

Dincolo de toate acestea, dumnezeiescul Diadoh consideră milostenia făcută de monahi din "bunurile lor" ca aducându-i încetul cu încetul la slavă deșartă. Neagonisirea de bună voie însă, o privește ca o pricină a eliberării de

bucuria plină de slavă deșartă și aducătoare în suflet a smereniei și a întristării, monahul privindu-se pe sine însuși “ca unul ce nu face nimic vrednic de dreptate”. Acum sufletul se strânge în el însuși și se zidește prin rugăciunea minții neîncetată și ostenitoare, prin răbdare și smerenie, lucru ce nu l-ar fi putut face dacă ar fi făcut milostenie continuu.

Urmărind să vorbească despre teologie în capetele următoare, Sfântul Diadoh îl încheie pe cel prezent cu încredințarea că harisma teologiei nu se dă de către Dumnezeu decât celui dispus să trăiască în neagonisire și “sărăcie de Dumnezeu iubitoare”, ca să binevestească astfel bogăția împărăției lui Dumnezeu, adică în chip apostolic, după cum zice și psalmistul. Prin sărăcie și neagonisire ca premise pentru a primi cineva harisma teologiei, Sfântul Diadoh, el însuși teolog tainic, înțelege asceza în mod general și depășirea poftelor pământești după care urmează viața duhovnicească și experiențele în Hristos⁶⁸.

capul 67

Toate darurile (harismele) Dumnezeului nostru sunt bune foarte și dătătoare de toată bunătatea. Dar nici unul nu ne aprinde și nu ne mișcă inima așa de mult spre iubirea bunătății Lui, cum o face harisma cuvântării de Dumnezeu (teologia). Căci aceasta, fiind un rod timpuriu al bunătății lui Dumnezeu, dăruiește sufletului cele dintâi daruri. Ea ne face mai întâi să disprețuim cu bucurie toată dragostea de viață, ca unii ce avem, în locul poftelor stricăcioase, ca

---

⁶⁸ Acest cap este teocentric și dezleagă în mod creștin orice problemă omenească prin Pronia dumnezeiască care “face soarele să răsară ...” (Mt. 5, 45).

bogăție negrăită, cuvintele lui Dumnezeu. Apoi luminează mintea noastră cu focul care o preschimbă, încât o face să fie în comuniune cu duhurile slujitoare. Să pășim deci, iubitorilor, cu toată inima spre această virtute, cei ce ne-am pregătit pentru ea. Căci ea este frumoasă, atotvăzătoare și depărtează toată grija, hrănind mintea cu cuvintele lui Dumnezeu în fulgerările luminii negrăite; ca să nu spun multe, ea pregătește sufletul rațional pentru comuniunea nedespărțită cu Dumnezeu, prin Sfinții Proroci, ca și între oameni (o minune!) să se cânte limpede stăpânirea lui Dumnezeu, în sunete dumnezeiești, armonizate de această dumnezeiască aducătoare a miresei la mirele ei.

Sfântul Părinte a fost un mare ascet, dar și un teolog mistic. Din învățătura lui se vede că avea multe harisme. În prezentul cap face deosebirea harismelor între ele. Recunoaște, pe de o parte, că toate harismele lui Dumnezeu sunt “bune foarte” și că alcătuiesc omul bun și fericit. Din experiența sa personală însă, Sfântul Diadoh susține că nici o harismă nu aprinde sufletul spre dragostea de Dumnezeu ca teologia.

Prin harismele lui Dumnezeu, Sfântul Diadoh înțelege desigur cele la care se referă textul din 1 Cor. 12, 8-10. La teologie însă, Apostolul nu se referă ca la o harismă, dar nici Sfântul Diadoh nu lămurește că ar fi vorba de o harismă. În acest cap teologia e caracterizată ca “un rod timpuriu al bunătății lui Dumnezeu” și apoi se trece la descrierea lucrărilor ei. Prima lucrare a teologiei (cuvântării de Dumnezeu), după Sfântul Diadoh, este disprețuirea cu bucurie a celor “frumoase” ale vieții, datorită “bogăției negrăite” care o reprezintă “cuvintele lui Dumnezeu”. Apoi teologia luminează mintea cu schimbarea dumnezeiască, pe care o produce vederea dumnezeiască izvorâtă din

cugetarea la Dumnezeu, după cuvintele lui David: “înfierbântatu-s-a inima mea înlăuntrul meu și întru cugetarea mea se va aprinde foc”.

Dar ce înțelege Sfântul Diadoh exact prin teologie? În capetele 9 și 68 există câteva indicii. În capul 9, “înțelepciunea” constă din meditarea “cuvintelor Duhului” și din harul lui Dumnezeu. În al doilea, teologia e înfățișată ca mișcare a minții în “vederi dumnezeiești”, lucru pe care Sfântul Diadoh nu-l consideră cu desăvârșire drept în afara anumitor premise, precum vom vedea. De asemenea, în capetele 69, 71 și 72 se vorbește despre “sufletul cuvântător de Dumnezeu” și “minte cuvântătoare de Dumnezeu”.

Din analiza tuturor acestora se vede că Sfântul Diadoh înțelege prin teologie gustarea pe care o are mintea în tărâmul teologiei (cuvântării de Dumnezeu), adică împărtășirea sufletului, prin cugetarea Sfintei Scripturi, la lucrarea economiei dumnezeiești sau mișcarea contemplativă a minții, fără Scripturi, “întru simțirea sufletului”, în tărâmul celor din jurul lui Dumnezeu.

Din lucrările teologiei (cuvântării de Dumnezeu) – care fac sufletul “feciorelnic” și care “hrănesc mintea cu cuvintele lui Dumnezeu în lumina negrăită” ce fac “Scriptura să cânte stăpânirea lui Dumnezeu” – rezultă că sufletul deja e curat și că primește aceste lucrări ale Sfântului Duh.

Rugăciune – Teologie – Harul tinerilor – Tăcerea

capul 68

Mintea noastră adeseori se simte îngreunată la rugăciune, din pricina mării îngustimi și concentrări a acestei virtuți. Dar îmbrățișează cu bucurie contemplarea și cuvântarea de Dumnezeu, dată fiind lărgimea și libertatea de mișcare ce i-o procură vederile dumnezeiești. Ca să nu-i dăm, așadar, minții puțința să spună multe sau chiar să zboare peste măsură, să ne îndeletnicim cel mai mult cu rugăciunea, cu cântarea psalmilor și cu citirea Scripturilor, netrecând cu vederea nici tâlcuirile bărbaților învățați, a căror credință se cunoaște din cuvinte. Pentru că, făcând aceasta, nu lăsăm mintea să amestece cuvintele sale în cuvintele harului, precum nu-i îngăduim să fie furată de slava deșartă și să fie împrăștiată de multa plăcere a vorbăriei, ci o păzim în vremea contemplației în afară de orice lucrare a închipuirii și facem prin aceasta ca aproape toate cugetările ei să fie întovărășite de lacrimi. Căci odihnindu-se în ceasurile de liniștire (isihie) și îndulcindu-se mai ales cu dulceața rugăciunii, nu numai că se va elibera de neajunsurile mai sus pomenite, ci va prinde și mai multă putere spre a se deda cu agerime și fără osteneală contemplațiilor dumnezeiești, sporind totodată cu multă smerenie în darul deosebirii. Dar trebuie să știm că este și o rugăciune mai presus de orice lărgime. Acesta este

proprie numai acelora care sunt plini în toată simțirea și încredințarea lor de harul Duhului Sfânt.

Deoarece dumnezeiescul dascăl a vorbit în capul premergător despre lucrările teologiei asupra sufletului, acum subliniază câteva abateri ale minții ce se mișcă liber în întinderile teologiei, ce apar atunci când nu e întrunită premisa necesară a curăției sufletului. La o privire superficială, s-ar părea că există o contradicție între capul precedent și cel de față. În adâncime însă, nu există nici o contradicție, ci o lămurire.

Sfântul Diadoh, lăudând frumusețea teologiei și a lucrărilor ei în Sfântul Duh, a avut în vedere sufletul curat, așa cum am scris deja. Acest suflet a trecut în mod necesar prin toate stadiile urcușului duhovnicesc și, prin urmare, și ale rugăciunii minții. Referindu-se în capul de față la greutatea pe care o simte mintea la rugăciune “din pricina mării îngustimi și concentrări a acestei virtuți”, nu vorbește cu siguranță despre un suflet aflat în aceeași stare pe care o avea în vedere în capul premergător, ci despre un suflet mai nedesăvârșit. Altfel nu s-ar putea tâlcui lucrările duhovnicești înalte pe care le-a descris acolo.

Într-adevăr, sufletul care se mișcă sub influența patimilor nu simte odihnă prin “adunarea” puterilor lui. Fapta de temelie a adunării este întoarcerea minții către inimă, limitarea zborurilor minții și, în locul multelor înțelesuri și noțiuni teologice, repetarea rugăciunii “de un singur gând”: Doamne Iisuse Hristoase miluiește-mă. Așadar, mintea, în locul acestei “mari îngustimi” a rugăciunii, cere “lărgimea și libertatea de mișcare pe care i-o procură vederile dumnezeiești”. Însă potrivit cu învățătura tuturor Sfinților Părinți neptici, această mișcare este rătăcită, nefiind la vremea ei.

De aceea, aşadar, Sfântul Diadoh subliniază automărginirea la rugăciune, la psalmodiere, la citirea Sfintei Scripturi şi a lucrărilor Sfinţilor Părinţi. Astfel, mintea va evita slava deşartă şi multa grăire ce se nasc din bucuria fără măsură – care nu este duhovnicească, ci este un entuziasm al unui suflet sentimental – şi care au ca urmare amestecare cuvintelor harului cu cuvintele sale neadevărate – provenite din zborurile sale “teologice” – şi în continuare pierde şi puţina simţire duhovnicească pe care o avea. Împreună cu aceste bunuri sufletul nu doar că preîntâmpină feluritele închipuiri în vremea în care se întoarce spre vederi (contemplaţii) duhovniceşti, ci se şi face astfel primitiv al unor înţelesuri care aduc străpungere.

Sfântul Diadoh, de asemenea, mai descoperă din experienţele sale personale că, atunci când mintea se sileşte pe ea însăşi la rugăciunea minţii, din pricina dulceţii pe care o simte în vremea odihnei în liniştea minţii, se face nu doar mai presus de abaterile pe care le-am însemnat, ci se şi împluterniceşte, astfel încât să se mişte uşor în vederile duhovniceşti şi să progreseze în dreapta socoteală şi discernământul feluritelor probleme duhovniceşti. În această situaţie vine şi smerenia din cunoaşterea ticăloşiei sale, smerenie ce o dobândeşte treptat.

Deoarece Sfântul Părinte a vorbit despre îngustimea “rugăciunii”, ca să arate că îngustimea aceasta nu este obiectivă, ci subiectivă, datorată patimilor, arată din experienţă că prin rugăciune, cei care au libertate în suflet se mişcă spre întinderi nemărginite, deoarece sunt plini de harul dumnezeiesc, lucru pe care-l trăiesc cu fiecare dintre simţurile duhovniceşti.

capul 69

Harul obișnuiește la început să umple sufletul de lumină prin simțire multă. Dar înaintând omul în nevoie, adeseori harul lucrează nesimțit tainele sale în sufletul contemplativ (văzător) și cuvântător de Dumnezeu. Făcând la început așa, el vrea ca, bucurându-ne, să ne mâne spre contemplațiile dumnezeiești, ca pe unii ce suntem chemați de la neștiință la cunoștință. La mijlocul nevoițelor însă, vrea să ne păstreze cunoștința nepătată de slava deșartă. Prin urmare trebuie să ne lase să ne întristăm într-o anumită măsură, ca unii ce am fi părăsiți, ca și mai mult să ne smerim și să ne supunem slavei Domnului, dar totodată să ne și bucurăm cu măsură, într-aripați de nădejdea cea bună. Căci precum multă întristare învăluie sufletul în deznădejde și necredință, așa și multă bucurie îl îmbie la părerea de sine. Desigur, este vorba despre cei ce sunt încă prunci. Iar la mijloc, între iluminare și părăsire, se află încercarea; precum la mijloc între întristare și bucurie se află nădejdea. “Căci așteptând, zice, am așteptat pe Domnul și a căutat spre mine”; și iarăși: “După mulțimea durerilor mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu”.

Cei care se nevoiesc duhovnicește și “luptă după lege” întâlnesc lucrări ale harului pe care, dacă nu au un îndrumător inițiat în acestea și cunoscător al diferitelor stadii ale feluritelor lucrări, nu vor ști nici măcar ei înșiși ce se întâmplă cu exactitate, și nici ce trebuie să facă. Tocmai pentru lipsa de îndrumători Domnul a luminat pe Sfinții Părinți ca să ne lase experiența lor în Duhul Sfânt. Sfântul

Diadoh ne învață, așadar, că harul “obișnuiește” să lumineze cu lumina sa dumnezeiască, pe care o simte în chip viu sufletul celor care tocmai au început lupta contra diavolului, a patimilor și a înșelăciunii lumii. Acest fapt al legăturii dintre har și suflet la intrarea noului monah în arena luptei duhovnicești nu este descris doar în învățătura a numeroși Părinți, ci este și mărturisit mereu în viața călugărilor începători.

Câtă vreme durează luptele, atâta și harul descoperă în sufletul hrănit cu cuvântul lui Dumnezeu noi stări duhovnicești de cunoaștere, într-un mod care rupe ordinea logică a cugetării. Și aceasta se lucrează din înțelepciunea Sfântului Duh pentru a preîntâmpina înfîrșirea în suflet a slavei deșarte. Fiindcă dacă sufletul ce dobândește o cunoaștere duhovnicească nu are și smerenia corespunzătoare, atunci este târât spre semeție, potrivit Apostolului: “cunoștința îngâmă”. Astfel, așadar, harul dăruind sufletului în mod pedagogic, puțin câte puțin, cunoștința experimentală, urmărește să zidească în suflet conștiința că, fiind nedesăvârșit, se află încă în întunericul necunoștinței din care îl scoate în dar “lumina minunată” a cunoștinței dumnezeiești.

Un mijloc care menține sufletul între țărmurile smereniei este și întristarea cu măsură, ca fiind părăsit de Dumnezeu, în vreme ce, în paralel, trebuie să simtă o bucurie cu măsură, gândindu-se că Dumnezeu îl va milui și îi va dăruia întru cele din urmă și cunoștință și mântuire. Această însoțire a întristării și a bucuriei asigură un echilibru în sufletul care e încă prunc. Din această pricină nici bucuria lui, nici întristarea lui nu sunt încă duhovnicești, astfel încât să se ferească de deznădejdea și de necredința provenite din întristare, ori de îngâmfarea izvorâtă din bucurie. Ceea ce echilibrează, așadar, cele două

extreme, a iluminării dumnezeiești și a părăsirii, este simțul duhovnicesc, iar între bucurie și întristare e nădejdea⁶⁹.

capul 70

Precum ușile băilor, deschizându-se neconținut, împing căldura dinlăuntru afară, așa și sufletul când vrea să vorbească multe, chiar dacă le-ar spune pe toate bune, împrăștie și slăbește puterea ținerii de minte prin poarta grăitoare. Prin aceasta, mintea uită să spună lucrurile care se cuvin la vreme potrivită și împărtășește de-a-valma oricui se nimerește o amestecătură de gânduri, nemaiavând nici pe Duhul Sfânt, care să-i păzească cugetarea ferită de năluciri. Căci lucrul bun scapă totdeauna vorbăriei, fiind străin de orice vălmășag și imaginație. Bună este deci tăcerea la vreme, ea nefiind decât mama gândurilor prea înțelepte.

În sânul tradiției neptice și isihaste este o experiență obișnuită faptul că simțirea duhovnicească sau pomenirea lui Dumnezeu slăbește din cauza multei vorbiri. Este însă caracteristic și didactic să notăm că acest rezultat al multei vorbiri nu se schimbă, dacă sufletul ce dorește să spună multe grăiește cuvinte duhovnicești. Fenomenul devine înțeles dacă se ia în considerare că desăvârșirea cea mai mare a sufletului se află în unitatea puterilor lui întru împărtășirea din lucrările necreate ale Sfântului Duh, în care se bucură de Domnul său. Prin urmare fiecă ieșire spre afară a sufletului prin cuvânt aduce cu ea scăderea căldurii

---

⁶⁹ În metodologia ascetică toți Sfinții Părinți învață măsura și însoțirea faptelor ascetice cu virtuțile, astfel încât sufletul să crească echilibrat și să se ferească de excese, fie în lipsă fie în depășirea măsurii.

lăuntrice, în mod corespunzător cu calitatea cuvintelor și a trebuinței de a le rosti.

Aici trebuie să luăm aminte la expresia plină de discernământ a Sfântului Diadoh: “când vrea să vorbească multe”. Se vede cum sufletul neizbăvit de nedesăvârșiri, în mod firesc, se află într-o stare păcătoasă și, prin urmare, paguba lui sporește. Așa urmează lipsa simțirii înțelesurilor duhovnicești puternice și ridicarea gândurilor nelalocul lor care necăjesc sufletul, iar mintea este asediată de imaginații și închipuiri. Toate acestea nu au existat atâta timp cât Sfântul Duh a lucrat în sufletul care tăcea într-o smerenie. Aceasta pentru că, după cum zice Sfântul Diadoh și toți dascălii neptici, Sfântul Duh evită totdeauna multa vorbire deoarece din fire este în afară de orice tulburări și închipuiri care apar în suflet din nemăsura cuvintelor. De aceea și dumnezeiescul Părinte îndeamnă la tăcerea cu discernământ, care este izvorul înțelesurilor preaînțelepte. Și, precum învață Sfântul Ioan Scărarul: “nu fii tăcut lăuntric fără înțelegere, ci cuvântător lăuntric cu înțelegere”.

Semiteologul – Patimile – Teologul „întru lărgime”

capul 71

Însuși cuvântul cunoștinței ne învață că multe patimi supără la început sufletul contemplativ (văzător) și cuvântător de Dumnezeu. Dar mai mult decât toate, mânia și ura. Iar aceasta o pătimește nu atât pentru dracii care le stârnesc pe acestea, cât din pricina înaintării sale. Pentru că până ce sufletul e dus de cugetul lumii, chiar dacă vede că ceea ce e drept e călcat în picioare de unii și de alții, rămâne nemișcat și netulburat, căci îngrijindu-se de poftele sale, nu-l interesează ceea ce e drept în ochii lui Dumnezeu. Dar când începe să se ridice deasupra patimilor, disprețul lucrurilor de aici și dragostea lui Dumnezeu nu-l mai lasă să sufere a vedea nesocotit ceea ce este nedrept, nici în sine nici în altul, ci se mânie și se tulbură împotriva făcătorilor de rele, până ce nu vede pe batjocoritorii dreptății că se fac apărătorii ei cu cuget cuvios. De aceea pe cei nedrepți îi urăște, iar pe cei drepți îi iubește peste măsură. Căci ochiul sufletului nu mai poate fi înșelat când acoperemântul lui, adică trupul, a devenit prin înfrânare o țesătură foarte subțire. Totuși este cu mult mai bun lucru a plânge nesimțirea celor nedrepți decât a-i urî. Căci deși aceștia sunt vrednici de ură, dar rațiunea nu vrea ca sufletul iubitor de Dumnezeu să fie tulburat de ură. Fiindcă până ce se află ura în suflet, nu lucrează în el cunoștința.

Împotrivirile sufletului față de stârnirile și fenomenele exterioare sunt analoge cu starea lui. În capul 71, Sfântul Diadoh ne prezintă starea unui suflet care, cu frică de Dumnezeu, se îngrijește de mântuirea sa și care în ciuda acestui lucru este tulburat de patimi, mai ales de mânie și ură. Dacă se gândește cineva la faptul că una este intenția sufletului și alta “esențele dure” ale patimilor, poate în chipul cel mai bun să tâlcuiască acest fenomen paradoxal. Aceasta deoarece patimile sunt deja existente, în timp ce intenția “sufletului teolog (cuvântător de Dumnezeu)” și lupta sa au început ulterior. Așadar “nu fac ceea ce voiesc, ci fac ceea ce urăsc” (Rom. 7, 15).

Sfântul Diadoh lămurește că mânia și ura pe care le simte sufletul aflat într-o stare mijlocie nu sunt ațâțate atât de obișnuinții draci care stârnesc patimile, cât de însăși starea sufletului. Adică atât timp cât sufletul a trăit în negrijă de mântuire, nu a arătat nici un interes pentru ceea ce se petrecea în jurul său. Însă cum a început să se elibereze de întunericul său și să deslușească ce e drept de ce nu e drept, și fiindcă a rupt orice legătură cu lumea și iubește deja pe Dumnezeu, nu rabdă încălcarea a ce este drept. Se înalță și se tulbură contra feluriților nedreptățitori, până ce se vor pocăi și-și vor mărturisi greșeala lor. În această stare sufletul urăște pe cei ce fac nedreptăți și pe cei dreți îi iubește peste măsură.

Acest cap este foarte lămuritor asupra unor fenomene înșelătoare și pentru deprinderea unor criterii autentice care nu rătăcesc. Dacă nu uităm cele câte ne învață capul 71 vom putea să apreciem faptele și manifestările noastre și ale altora, astfel încât să nu considerăm drept zel dumnezeiesc acele fapte care nu sunt decât urmări ale nedesăvârșirii sufletului ce pătimește rău.

Între altele, cuvântul duhovnicesc al sufletului nu poate să existe împreună cu mânia și cu ura, care alungă această cunoștință duhovnicească. Acum își poate da seama oricine cu ușurință ce consecințe înfricoșătoare urmează faptelor noastre săvârșite din zelul cel nebunesc, fapte pe care întru neștiința noastră le privim drept bineplăcute lui Dumnezeu și folositoare Bisericii.

În acest cap Sfântul Diadoh ne mai dă încă o învățătură. Dacă trupul s-a subțiat de asceză, “ochiul sufletului”, adică mintea, nu va fi târât de mânie, fapt ce arată influența reciprocă dintre suflet și trup, dar și lucrarea binefăcătoare pe care o săvârșește trupul supus ascezei.

capul 72

Mintea cuvântătoare de Dumnezeu (teologică), îndulcindu-și și încălzindu-și sufletul cu înseși cuvintele lui Dumnezeu, dobândește nepătimirea în măsură potrivită. Căci “cuvintele Domnului, zice, sunt cuvinte curate, argint lămurit în foc pe seama pământului”. Iar mintea cunoscătoare (gnostică), întărită prin experiența cu lucrul, se ridică mai presus de patimi. Dar și mintea cuvântătoare de Dumnezeu gustă din experiența celei cunoscătoare, dacă se face pe sine mai smerită, precum și mintea cunoscătoare gustă din virtutea contemplativă (văzătoare), dacă își păstrează nerătăcită puterea de discernământ a sufletului. Căci nu se întâmplă ca să se dea amândouă darurile în întregime fiecărei minți. Iar pricina este ca amândouă să se minuneze de ceea ce are mai mult cealaltă decât ea și așa să sporească în ele smerita cugetare, împreună cu râvna dreptății. De aceea zice Apostolul: “Unuia prin Duhul i s-a dat cuvânt de înțelepciune, altuia cuvânt de cunoștință în același Duh”.

Prezentul cap este o variantă a capului al nouălea; prin cele spuse aici se deosebesc una de cealaltă lucrările harismelor Sfântului Duh, a cunoștinței și a înțelepciunii. Așa cum am văzut în tâlcuirea capului 68, Sfântul Părinte identifică harisma înțelepciunii cu teologia, în vreme ce, firește, o deosebește radical de harisma cunoștinței, cum se observă și în tâlcuirea la capul al nouălea.

Teologul, așadar, care are harisma înțelepciunii și o “aprinde” prin viață duhovnicească și ascetică și prin meditarea “cuvintelor lui Dumnezeu”, nu este altul decât monahul ce se roagă în isihie (liniște), a cărui minte e receptacul al înțelesurilor teologice prin pogorârea harului. Acesta lucrând duhovnicește în asemenea chip și mișcat de dulceața teo-logiei până la înflăcărarea sufletului – după cuvântul davidicesc: “înfierbântatu-s-a inima mea înlăuntrul meu și întru cugetarea mea se va aprinde foc” (Ps. 38, 4) – se apropie de hotarele nepătimirii, desigur după timp îndelung. Aceasta o spune Sfântul Diadoh deoarece, precum arată și în capul al nouălea, el consideră harisma înțelepciunii ca lucrând în partea rațională a sufletului și, prin urmare, neavând legătură cu starea celei pătimitoare, spre deosebire de harisma cunoștinței care tămăduiește partea pătimitoare a “gnosticilor” (“cunoscătorilor”), dar “la cuvinte dumnezeiești ei nu vin”, deoarece “cunoștința luminează prin trăire iar înțelepciunea prin cuvânt” (capul 9).

Odată cu capul 72, dumnezeiescul Părinte lămurește că, în ciuda faptului că amândoi harismaticii primesc lucrări diferite ale Sfântului Duh, totuși ambii participă și la lucrarea harismei pe care nu o au, după cuvântul: “mintea cuvântătoare de Dumnezeu gustă din experiența celei cunoscătoare, dacă se face pe sine mai smerită, precum și

mintea cunoscătoare gustă din virtutea contemplativă, dacă își păstrează nerătăcită puterea deosebitoare a sufletului”.

Sfântul Diadoh repetă ceea ce a mai spus și în capul al nouălea, anume că cele două harisme nu se dau la una și aceeași persoană în întregime. Iar aceasta se întâmplă din înțelepciunea lui Dumnezeu, ca să se minuneze unul de harisma celuilalt și astfel să nu se mândrească, ci dimpotrivă să se smerească⁷⁰.

---

⁷⁰ Nu știm dacă există un studiu special despre harismele Sfântului Duh și despre caracteristicile lucrărilor lor. Această temă însă este de foarte mare interes în viața Bisericii. În principal, păzește mădulele Bisericii de alunecările mistice cum că “ar ști toate”, deoarece fiecare harismă reprezintă o lucrare separată.

Sfântul Duh – Lucrările Lui treptate

capul 73

Când sufletul e plin de belșugul rodurilor sale firești, își face cu glas mai mare și cântarea de psalmi și vrea să se roage mai mult cu vocea. Dar când se află sub lucrarea Duhului Sfânt, cântă și se roagă întru toată destinderea și dulceața, numai cu inima. Stării de suflet celei dintâi îi urmează o bucurie amestecată cu închipuiri, iar celei din urmă, lacrimi duhovnicești și după aceea o mulțumire iubitoare de liniște. Căci pomenirea, rămânând fierbinte din pricina glasului domol, face inima să izvorască anumite cugetări înlăcrimate și blânde. Atunci se poate vedea cum se seamănă semințele rugăciunii cu lacrimi în pământul inimii, în nădejdea bucuriei secerișului ce va urma. Totuși, când suntem apăsați de multă tristețe, trebuie să facem cântarea rugăciunii cu glas puțin mai mare, lovind sufletul cu sunete, în nădejdea bucuriei, până ce nourul acela greu va fi împrăștiat de valurile melodiei.

Străbătând toată scara experienței duhovnicești și cunoscând cu simțirea sufletului toate variațiile lucrărilor patimilor și ale Sfântului Duh, dumnezeiescul Diadoh a fost în măsură să ne facă deosebiri foarte subțiri și să le analizeze. În capul prezent, descoperă două lucrări diferite în vremea psalmodierii, precum și pricinile lor: când sufletul se află în starea lui firească și petrece întru bucurie, atunci vrea să se roage și să cânte cu voce tare. Când,

dimpotrivă, lucrează sub înrâurirea Sfântului Duh, atunci cântă și se roagă cu toată destinderea și dulceața înlăuntrul inimii.

Printre Părinții neptici această învățătură și experiență este comună, precum și mulțimea de texte filocalice ce vorbesc despre rugăciunea și psalmodia înlăuntrul inimii prin lucrarea harului, după cum spune despre aceasta și Apostolul (Ef. 5, 19, Col. 3, 16). În timp ce din psalmodierea și rugăciunea făcute în starea firească urmează o bucurie sentimentală, care botează (afundă) mintea în închipuiri înșelătoare, invers se întâmplă atunci când sufletul este lucrat binefăcător de energiile necreate ale Sfântului Duh: curg fericitele lacrimi, care rouează sufletul, ce simte o bucurie duhovnicească în taina liniștirii, pomenirea lui Dumnezeu rămâne fierbinte, producând înțelesuri preadulci și plâns duhovnicesc și așa se împlinește cuvântul lui David: “cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera” (Ps. 125, 5).

Sfântul Diadoh, ca și mulți alți Părinți, recomandă psalmodierea cu voce doar în cazuri de tristețe și de akidie, până ce norul acela gros se va fi împrăștiat de către adierea melodiei, fază în care revenim la psalmodierea duhovnicească⁷¹.

capul 74

Când sufletul ajunge la cunoștința de sine, produce și din sine o oarecare ardoare și sfială iubitoare de Dumnezeu. Căci nefiind tulburat de grijile vieții, naște o

---

⁷¹ O bună orientare dă acest canon pentru psalți și pentru modul în care se face cântarea. De asemenea în legătură și cu învățătura celorlalți Părinți, poate să dea valoare și diferitelor forme de psalmodie.

anumită dragoste plină de pace, care caută cu măsură pe Dumnezeuul păcii. Dar e desfăcut degrabă de la acest gând, fie pentru că pomenirea lui Dumnezeu e furată de simțuri, fie pentru că firea își cheltuiește repede virtutea sa din pricină că e săracă. De aceea, înțelepții Elinilor nu aveau cum trebuie ceea ce credeau că au dobândit prin înfrânare, deoarece mintea lor nu stătea sub înrâurirea înțelepciunii netrecătoare și adevărate. Dar ardoarea venită în inimă de la Preasfântul Duh este întreagă numai pace. Apoi ea nu slăbește nicidecum și cheamă toate părțile sufletului la dorul după Dumnezeu. Ea nu iese afară din inimă și înveselește tot omul cu o dragoste și cu o bucurie fără margini. Se cuvine deci, ca după ce o cunoaștem, să căutăm să ajungem la ea. Căci dragostea naturală este un semn al firii însănătoșite prin înfrânare. Dar ea nu poate duce mintea la nepătimire, ca dragostea duhovnicească.

Din puținele scrieri ale Sfântului Diadoh care ni s-au păstrat se vede că el era educat în cele clasice. Termenii folosiți de el amintesc de platonism, aristotelism, neoplatonism și stoicism, însă transferați în cele duhovnicești. Aceiași lucru se vede și din vocabularul său foarte bogat. El cunoștea, așadar, sărăcia filosofiei, precum și luptele filosofilor moraliști pentru a se izbăvi de relele vieții.

În capul 74 este descrisă starea firească a sufletului cu lucrările lui și cu neputința lui și e comparat cu cel ce lucrează sub înrâurirea Sfântului Duh și cu bogăția lui. Dacă sufletul – botezat desigur – singur, fără lucrarea Sfântului Duh își înțelege vrednicia, se ferește să păcătuiască și să se împletească în grijile lumii, atunci dobândește de la el însuși o oarecare căldură a dragostei de Dumnezeu și o iubire măsurată pentru pacea sufletească pe care caută să o afle la Dumnezeuul păcii. Deoarece însă

sufletul nu-L are împreună luptător pe Sfântul Duh ca să-l întărească și să dobândească cele dorite, ci dimpotrivă este sub influența simțurilor și a firii, dorința lui se desfrunzește și dispăre. Așa se explică nereușita filosofilor greci care n-au putut să ajungă la scopul pentru care au luptat. Mitul Daneilor constituie o expresie simbolică a acestei nereușite veșnice a lor.

La antipodul tragediei acelora care rămân în starea firească, sufletul condus de harul dumnezeiesc este înflăcărat în întregime, simte o puternică și neschimbată pace “mai presus de minte”, rămâne în sine însuși fără să se împrăstie, se mișcă iubitor spre Dumnezeu întru unitatea minții și a laturii pătimitoare și se veselește întreg în simțirea iubirii și a bucuriei.

Când ne găsim, deci, în starea firească, trebuie să luptăm pentru dobândirea Sfântului Duh. Deoarece chiar dacă și dragostea firească se naște dintr-o mică măsură de sănătate a firii, fiindcă e numai fire, este cu neputință să dea minții nepătimirea care e duhovnicească. De aceea și Hristos a luat firea omenească. Dacă tămăduirea și îndumnezeirea firii bolnave ar fi fost posibilă prin mijloace naturale, firești atunci și Întruparea Cuvântului ar fi fost fără rost⁷².

capul 75

Aerul din jurul nostru se face curat când suflă vântul de la Miazănoapte, din pricina naturii subțiri și înseninătoare a acestui vânt. Dar când suflă cel de la

---

⁷² În acest cap sunt acuzați admiratorii umanismului. Firea singură este săracă și neputincioasă să-l îmbunătățească pe om. Întotdeauna firea a avut nevoie de har, să fie împreună-lucrătoare cu harul fără de care omul se aseamănă cu un trup mort.

Miazăzi, se încarcă, datorită naturii cețoase a acestui vânt, care aduce, în virtutea oarecărei înrudiri, din ținuturile sale nouri peste tot pământul. Așa și sufletul, când stă sub suflarea Duhului adevărat și Sfânt, se află întreg în afară de pâcla diavolească. Dar când stă sub suflarea vișoroasă a duhului amăgitor, se acoperă întreg de nourii păcatului. Deci trebuie să fim pururea hotărâți de a sta întorși cu toată puterea spre adierea curățitoare și de viață făcătoare a Duhului Sfânt, adică spre vântul pe care l-a văzut Proorocul Ezechil întru lumina cunoștinței, venind de la Miazănoapte. Să facem aceasta, pentru ca partea contemplativă (văzătoare) a sufletului nostru să rămână pururea senină, ca să ne putem îndeletnici fără rătăcire cu vederile dumnezeiești, privind în văzduh de lumină cele ale luminii. Căci aceasta este lumina cunoștinței adevărate.

Din nou Sfântul Diadoh folosește comparații. Acum nu între fire și Duhul în legătură cu curăția, ci între Duhul și duhurile necurate. Și în acest cap se dau dimensiunile dramatice ale primejdiilor care învăluie sufletul omenesc și se subliniază trebuința prezenței Sfântului Duh în viața lui. Din capul precedent și din cel de față se înțelege că sufletul rațional și nemuritor are puțința să se miște în trei spații: firesc, drăcesc și al Sfântului Duh.

Despre neputința spațiului firesc de a dăruii sufletului nepătimirea am scris în capul precedent. În capul 75 sunt descrise sinoptic consecințele asupra sufletului a celorlalte două sfere: când sufletul lucrează sub har, atunci se află în întregime în afara întunericului drăcesc. Când sufletul este iarăși bântuit cu putere de duhul cel rău, atunci este acoperit de norii păcatului.

De aici se vede, așa cum scriam și altundeva, că gradul lucrării Sfântului Duh și al duhurilor rele asupra

sufletului este analog cu înaintarea omului: firea are puțină sau multă curăție, lucrează mult sau puțin sub înrâurirea Sfântului Duh, precum și a lui satana, continuu sau trecător.

Există un mijloc de a ne feri de influențele diavolului și a ne acoperi de către Sfântul Duh: să ne întoarcem cu toată puterea și cu tot sufletul spre adierea harului, care risipește toți norii patimilor, pentru ca să se mențină partea contemplativă a sufletului mereu senină, astfel încât să se întindă fără rătăcire spre vederi dumnezeiești și întru lumină să vadă lumină, precum scrie David “întru lumina Ta vom vedea lumină” (Ps. 35, 9). Și aceasta este lumina cunoștinței adevărate, potrivit dumnezeiescului Diadoh⁷³.

---

⁷³ Firea fără har nu numai moare, adică este lipsită de viață, de lumină, de iubire, de dragoste dumnezeiască, dar și intră în stăpânirea lui satana și este târâtă spre toate răutățile, patimile, bezna, deznădejdea și moartea veșnică.

Păcatul – Exercițiile harului – Voința

capul 76

Unii au născocit că atât harul, cât și păcatul, adică atât Duhul adevărului, cât și duhul rătăcirii se află ascunse în mintea celor ce s-au botezat. Ca urmare, zic că o persoană îmbie mintea spre cele bune, iar cealaltă îndată spre cele dimpotrivă. Eu însă am înțeles din dumnezeieștile Scripturi și din însăși simțirea minții că înainte de Sfântul Botez harul îndeamnă sufletul din afară spre cele bune, iar satana foiește în adâncurile lui, încercând să stăvilească toate ieșirile dinspre dreapta ale minții. Dar din ceasul în care renaștem, diavolul e scos afară, iar harul intră înăuntru. Ca urmare, aflăm că precum odinioară stăpânea rătăcirea asupra sufletului, așa după Botez stăpânește adevărul asupra lui. Lucrează desigur satana asupra sufletului și după aceea ca și mai-nainte, ba de multe ori chiar mai rău. Dar nu ca unul ce se află de față împreună cu harul (să nu fie!), ci învăluind prin mustul trupului mintea, ca într-un fum, în dulceața poftelor neraționale. Iar aceasta se face din îngăduirea lui Dumnezeu, ca trecând omul prin furtună, prin foc și prin cercare, să ajungă astfel la bucuria binelui. "Căci am trecut, zice, prin foc și prin apă, și ne-ai scos pe noi la odihnă".

Capul 76 deschide o serie de capete antimesaliene. După cum se știe, mesalienii, pe lângă alte păreri eretice, credeau că harul există împreună cu satana în același loc al

sufletului, în minte. Sfântul Diadoh, în acest cap, dă o lovitură acestor eretici care în vremea sa făceau ravagii și pe care îi întâlnim și în secolul al XIV-lea. Două sunt izvoarele pe care le invocă Sfântul Diadoh: Scripturile și experiența în Sfântul Duh. Atât din Sfintele Scripturi, cât și din simțirea minții rezultă că harul și satana nu au același loc drept sălaș.

Este șocant, desigur, ca omul să afle că în lăuntru lui lucrează și Dumnezeu și diavolul, fapt pe care necredința și umanismul nu doar că îl resping, dar nici nu-l bănuiesc. Totuși, dumnezeieștile Scripturi sunt pline de îndemnuri, dovezi și mărturii ale faptului că “împărăția cerurilor este înlăuntru nostru” și că duhul necurat ne războiește înlăuntru și acolo sălășluiește. Doar din cei botezați iese din adâncul sufletului, unde satana a intrat ca stăpânitor după căderea primilor zidiți și acolo intră harul Sfântului Duh, în vreme ce satana războiește cu gânduri, în jurul inimii, și cu plăceri și cu atingeri trupul.

Pentru ca cineva să cinstească monahismul ajunge să ia în considerație această tragedie ascunsă a omului. Dacă va neglija cineva lucrarea poruncilor și rugăciunea neîncetată, se află în pericol de a deveni unealta satanei, în timp ce harul îl îndeamnă în paralel să biruiască pe vrăjmașul său, să se elibereze de patimi și în sfârșit să se umple de har. Doar din această perspectivă pot fi apreciate valoric diferitele moduri de viață și de lucrare duhovnicească, dar și pentru că monahismul exprimă cu putere viața Bisericii⁷⁴.

---

⁷⁴ Expresia “mustul trupului”, obișnuită la Sfântul Diadoh, nu înseamnă numai opusul uscăciunii, ci și iubirea de plăcere.

capul 77

Harul se ascunde, cum am zis, din însăși clipa în care ne-am botezat în adâncul minții. Dar își acoperă prezența față de simțirea minții. Din moment ce începe însă cineva să iubească pe Dumnezeu cu toată hotărârea, o parte din bunătățile harului intră într-un chip negrăit în comunicare cu sufletul prin simțirea minții. Prin aceasta, cel ce vrea să țină cu tărie lucrul pe care l-a aflat vine la dorința să vândă cu multă bucurie toate bunurile cele de aici, ca să cumpere cu adevărat țarina în care a aflat ascunsă comoara vieții. Căci când va vinde cineva toată bogăția lumească, va afla locul în care stătea ascuns harul lui Dumnezeu. Fiindcă pe măsura înaintării sufletului, își descoperă și darul dumnezeiesc bunătatea lui în minte. Dar atunci îngăduie Domnul și dracilor să supere sufletul, ca să-l învețe să facă deosebirea între bine și rău și să-l facă mai smerit prin aceea că, pe măsură ce se curățește, simte tot mai multă rușine de urâciunea gândurilor drăcești.

În acest cap aflăm cu câtă înțelepciune, dreptate și iubire Dumnezeu “lucrează până în sfârșit” pentru mântuirea sufletului. E foarte important să cunoaștem că harul se dă numai prin Sfântul Botez. Dar nu ajunge numai primirea harului. E nevoie de mișcarea liberă a omului spre Dumnezeu. Dacă sufletul uită de darul primit, nu se va deosebi de cel care nu a primit nimic. Așa se explică de ce nu vedem nici o diferență între botezați și nebotezați.

Harul dumnezeiesc se ascunde în adâncul minții și nu îngăduie minții să-i simtă prezența decât atunci când omul începe să dorească iubirea lui Dumnezeu. Dar ca să se miște cineva spre iubirea lui Dumnezeu, moment în care va simți duhovnicește și harul, trebuie ca cineva să-i spună că

a primit harul, că trebuie să-l păzească de păcate și că există un mijloc de păstrare a purității și de sporire a darului: împlinirea poruncilor. Dacă cineva s-a botezat la o vârstă la care înțelege taina ce se săvârșește cu el, există nădejdea că, de vreme ce vrea, va împlini poruncile. Dar dacă însă, pentru cei botezați prunci, nașul sau părinții și-au pierdut credința și împlinesc prin Botez doar un simplu obicei? Atunci omul urmează să înainteze pe calea pierzaniei pe care merg mulți. Vedem popoare ortodoxe întregi botezate ajunse în stare de demonizare, în timp ce în adâncul inimii lor rămâne în nelucrare comoara harului. Ce altceva poate fi mai tragic și mai înfricoșător decât această nebunie diavolească prin care cineva refuză înfierea lui Dumnezeu, și vrea să fie fiu al diavolului sau ceva “neutru”?

Sfântul Diadoh, urmărind mersul legăturii dintre har și suflet, spunc că atunci când cineva se mișcă cu iubire, cu toată dispoziția lui lăuntrică spre Dumnezeu, atunci harul se unește cu sufletul în mod simțit de simțirea minții, iar sufletul gustă din comorile sale. Sufletul care petrece sub influența iubirii hotărăște, pentru ca să nu piardă mărgăritarul cel de mult preț pe care l-a descoperit, să vândă toate averile sale pentru a cumpăra “țarina” în care a aflat ascunsă comoara vieții (Mt. 13, 44). Este, de altfel, o premisă fundamentală a vieții duhovnicești faptul că, de voiește cineva să afle locul unde este ascuns harul lui Dumnezeu, trebuie să-și elibereze sufletul de greutatea tuturor voilor și a poftelor lui.

Acestea sunt etapele succesive prin care trece sufletul pentru a dobândi “mărgăritarul cel de mult preț”. Se înțelege însă că, urmărind să dobândească harul, sufletul va îndura multe încercări, iar Dumnezeu, în pedagogia Sa, îl va lăsa să se mâhnească și să sufere necazuri de la demoni

pentru a-și simți neputința și așa să se smerească cu o adâncă simțire⁷⁵.

capul 78

Suntem după chipul lui Dumnezeu prin mișcarea cugetătoare (mentală) a sufletului. Căci trupul este ca o casă a sufletului. Deci fiindcă prin greșeala lui Adam nu numai trăsăturile sufletului s-au întinat, ci și trupul nostru a căzut în stricăciune, Cuvântul cel Sfânt al lui Dumnezeu s-a întrupat, dăruindu-ne ca un Dumnezeu apa mântuitoare prin Botezul Său, ca să ne naștem din nou. Căci renaștem prin apă, cu lucrarea Sfântului și de viață făcătorului Duh. Prin aceasta, îndată ne curățim și sufletul și trupul, dacă venim la Dumnezeu din toată inima. Căci Duhul Sfânt, sălășluindu-se în noi, alungă păcatul. Fiindcă nu este cu putință ca, odată ce fața sufletului este una și simplă, să fie prezente în el două persoane, cum au socotit unii. Căci dacă harul dumnezeiesc se împreună prin Sfântul Botez cu trăsăturile chipului ca o arvună a asemănării, unde mai poate încăpea persoana celui rău, mai ales dat fiind că nu există nici o împărțășire între lumină și întuneric? Deci noi, alergători pe drumul sfintelor nevoițe, credem că șarpele cel cu multe înfățișări e scos, prin baia nestricăciunii, afară din cămărilor minții. Nu trebuie să ne mirăm că după Botez gândim iarăși cele rele împreună cu cele bune. Căci baia sfințeniei șterge pata noastră de pe urma păcatului, dar nu preschimbă acum puțința de a se hotărî în

---

⁷⁵ Cineva care dorește să-L găsească pe Hristos, să-L cunoască pe Hristos, să-L iubească pe Hristos, să-L zidească în sine pe Hristos, “mărgăritarul cel de mult preț”, trebuie să ia aminte la acest cap în care se vede cât de necesară este sărăcia. Aceasta trebuie să se întindă până la lepădarea voințelor sufletului, așa cum învață monahismul.

două feluri a voinței noastre și nici nu oprește pe draci să ne războiască, sau să ne grăiască cuvinte înșelătoare. Acesta, pentru ca cele ce nu le-am păzit când eram în starea naturală, să le păzim, cu puterea lui Dumnezeu, după ce am luat armele dreptății.

Acest cap reprezintă o expunere sinoptică a învățaturii dogmatice a Bisericii despre zidirea omului “după chip”, despre căderea primilor zidiți și consecințele ei, despre necesitatea dumnezeiescului Botez și a lucrărilor harului. De asemenea, cu prilejul descrierii rezultatelor Sfântului Botez asupra sufletului, Sfântul Diadoh reia tema înșelării mesalienilor, care-și întemeiau eroarea lor pe experiența comună a războiului pe care satana îl dă în inimile noastre.

În capul 78 dumnezeiescul Părinte compară suficiente elemente mesaliene cu privire la împreună existența harului și a demonului în același loc al inimii. Reia cele spuse deja, dar sub o altă formă, pentru a sfârși în învățătura dogmatică potrivit căreia Sfântul Botez, în vreme ce naște din nou pe om, curăță murdăria păcatului strămoșesc din suflet, sălășluiește pe Sfântul Duh înlăuntrul nostru și izgonește prin prezența sa păcatul, nu anulează voința noastră de a alege binele sau răul, dar nici pe diavol nu-l împiedică să războiască sufletul. Toate acestea sunt îngăduite de Dumnezeu pentru a păstra libertatea omului – fiindcă “suntem după chipul lui Dumnezeu prin mișcarea cugetătoare a sufletului” – și pentru a da putința arătării acestei sau acelei hotărâri a noastre.

Prin urmare, odată cu dumnezeiescul Botez harul dumnezeiesc se unește cu toate laturile celui “după chip”, aducând putința asemănării cu Dumnezeu, a îndumnezeirii,

dar lasă de asemenea liberă voința, ca posibilitate a sa, lucru pe care azi îl numim “înclinație păcătoasă”⁷⁶.

---

⁷⁶ Din acest cap se vede că în vremea Sfântului Diadoh creștinii se botezau la o vârstă adultă. Dar se vede și că lucrarea Duhului Sfânt era analogă dispoziției cu care se apropiau de Botez, întocmai ca în cazul celorlalte Taine ale Bisericii.

Satana – Botezul – Două neamuri de demoni

capul 79

Precum am zis, satana prin Sfântul Botez e scos afară din suflet. Dar i se îngăduie, pentru pricinile mai-nainte pomenite, să lucreze în el prin trup. Căci harul lui Dumnezeu se sălășluiește în însuși adâncul sufletului, adică în minte. Pentru că “toată slava fiicei împăratului, zice, e dinăuntru”, nearătată dracilor. De aceea, din adâncul inimii însuși simțim oarecum izvorând dragostea dumnezeiască, când ne gândim fierbinte la Dumnezeu. Iar duhurile rele de aici înainte se mută și se încuibează în simțurile trupului, lucrând prin natura ușor de influențat a trupului asupra celor ce sunt încă prunci cu sufletul. Astfel, mintea noastră se bucură pururea, cum zice dumnezeiescul Apostol, de legea Duhului, iar simțurile trupului sunt atrase de lunecușul plăcerilor. De aceea harul, lucrând prin simțirea minții, înveselește trupul celor ce sporesc în cunoștință cu bucurie negrăită, iar dracii, lucrând prin simțurile trupului, robesc sufletul, îmbiindu-l, ucigașii, cu sila spre cele ce nu vrea, mai ales când se află umblând fără grijă și cu nepăsare pe calea credinței.

Capul 79 aparține celor antimesaliene. Stăruința Sfântului Diadoh de a se ocupa de răstăcirea mesalienilor nu exprimă numai interesul lui de a nu fi schimbată învățătura ortodoxă, ci și dorința sa de a învăța pe monahi, cărora li se și adresează, lucrările tainice pe care le simțim în adâncul sufletului nostru de la har și de la duhurile rele. De aceea și

reia subiectul, pentru a limpezi lucrurile și a arăta, pe de o parte, măreția nevăzută a prezenței Duhului Sfânt în adâncul inimii noastre, dar și, pe de altă parte, tragedia omului, al cărui suflet, datorită vredniciei libertății sale, adesea devine cuib demonilor, lucru pe care-l vedem într-un grad atât de înfricoșător.

În acest cap, preadumnezeiescul dascăl încearcă să facă o despicare a problemei “împreună existenței” harului cu satana. În continuarea celor spuse de el deja, aici adverește că harul Sfântului Botez se sălășluiește în adâncul sufletului, adică în minte și e nevăzut de demoni. Tocmai de aceea susține că, atunci când avem o pomenire fierbinte a lui Dumnezeu, simțim că în adâncul inimii noastre se aprinde dorul dumnezeiesc.

Cât despre războiul dus de duhurile rele, Sfântul Diadoh ne descoperă, conglăsuind cu el și toți Părinții neptici ulteriori, că acest război se localizează la nivelul simțurilor trupești unde dracii se încuibează și robesc sufletul prin lucrările plăcerilor, pe cei care sunt încă fără experiența războiului. Așa deci se arată un fel de diarhie, o antinomie, un conflict în unul și același om, despre care a vorbit Apostolul (Rom. 7, 22). Și în vreme ce mintea întotdeauna se bucură de legile Sfântului Duh, în mod opus simțurile trupești vor să urmeze plăcerile.

În plus, se mai întâmplă și acest fapt dumnezeiesc uimitor: harul, prin lucrarea lui în mintea celor care au o oarecare curăție, se transmite și trupului care simte de aici o veselie negrăită, după cum suntem încredințați și în alt cap⁷⁷.

---

⁷⁷ Concepția Sfântului Diadoh despre harul care se bucură împreună cu trupul a fost susținută teologic cu multă putere de Sfântul Grigorie Palama fiindcă reprezintă o experiență comună a Sfinților.

capul 80

Cei ce spun că cele două puteri, a harului și a păcatului, se află împreună în inimile credincioșilor, vor să-și sprijine născocirea lor pe faptul că Evanghelistul a zis că: "lumina luminează în întuneric și întunericul nu o a cuprins pe ea". Ei zic că strălucirea dumnezeiască nu se întinează nicidecum prin împreuna petrecere cu cel rău, oricât ar fi de apropiată în suflet lumina dumnezeiască de întunericul diavolului. Dar ei sunt vădiți că cugetă alături de Sfintele Scripturi, prin însuși cuvântul evanghelic. Căci teologul a scris acestea ca să arate că Cuvântul lui Dumnezeu, lumina cea adevărată, a binevoit să se arate zidirii prin trupul Său, aprinzând, printr-o nemăsurată iubire de oameni, în noi focul sfintei cunoștințe, dar cugetul lumii nu a cuprins în sine gândul lui Dumnezeu, adică nu l-a cunoscut, deoarece "cugetul trupului este vrăjmaș lui Dumnezeu". De aceea, după ce a mai spus puține cuvinte, dumnezeiescul Evanghelist a adăugat: "Era lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul, venind în lume (în loc de: îl călăuzește și-l face viu). În lume era și lumea printr-însul s-a făcut și lumea pe El nu L-a cunoscut. Întru ale Sale a venit și ai Săi pe Dânsul nu L-au primit. Iar câți L-au primit le-a dat lor putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, celor ce cred în numele Lui". Dar spune și prea înțeleptul Pavel, tâlcuind cuvântul: "nu a cuprins": "Nu că am și luat răsplata sau că sunt desăvârșit, dar alerg ca să o cuprind, întrucât și eu am fost cuprins de Iisus Hristos". Așadar, nu de satana zice Evanghelistul că nu a cuprins lumina cea adevărată. Căci de la început a fost străin de ea. Fiindcă nici nu luminează în el. Ci prin cuvântul său îi ceartă cu dreptate pe oamenii care aud despre puterile și lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, dar nu vor să se

apropie de lumina cunoștinței Lui pentru inima lor întunecată.

Sfântul Diadoh continuă polemica sa antimesaliană și în capul 80. Mesalienii răstălmăceau locuri scripturistice pentru a-și sprijini rătăcirea. Două din ele erau ale Evanghelistului Ioan, din primul capitol, versetul al cincilea și, respectiv, 9-11. Prin dreapta tâlcuire a acestor locuri, acestor eretici li se închide gura, fiind dovedit că nu există în om o diarhie ontologică, Dumnezeu și satana, ci o împotrivire care cere consimțământul voinței într-o parte sau alta. Tensiunea presiunii exercitate atât de către har, cât și de către satana, este analogă cu fiecare stare duhovnicească a omului, care este teatrul neîncetatei lupte.

Dincolo de inexprimabila grozăvie pe care o subliniază cuvântul evanghelic după care cea mai mare parte a oamenilor – să se gândească cineva la aceasta și e cuprins de adâncă întristare și durere – nu au cunoscut pe Dumnezeu întrupat, cei care L-au primit s-au făcut prunci ai lui Dumnezeu și dumnezei după har, fiindcă au avut simțurile “cunoștinței” mistice nestricate. În timp ce neîncrezătorii și necredincioșii nu vor să se apropie de lumina cunoștinței dumnezeiești. De ce? “Din pricina inimii lor întunecate”, adică a “cugetului lumesc” și “a cugetului trupesc”, care sunt vrăjmășie față de Dumnezeu⁷⁸.

---

⁷⁸ Într-adevăr, clipa alegerii, a primirii sau a respingerii lui Dumnezeu Care ne cheamă este cea mai importantă clipă a omului care judecă viața lui veșnică.

capul 81

Cuvântul cunoștinței ne învață că sunt două feluri de duhuri rele. Unele dintre ele sunt oarecum mai subțiri, iar altele mai materiale. Cele mai subțiri războiesc sufletul. Celelalte obișnuiesc să ducă trupul în robie prin anumite îmboldiri stăruitoare. De aceea, dracii care războiesc sufletul și cei care războiesc trupul își sunt mereu potrivnici, cu toate că au același scop de-a vătăma pe oameni. Când deci harul nu locuiește în om, aceștia foiesc ca niște șerpi în adâncurile inimii, neîngăduind câtuși de puțin sufletului să caute spre dorința binelui. Dar când harul e ascuns în minte, se strecoară ca niște nouri întunecoși prin părțile inimii, spre patimile păcatului, sau iau chipul feluritelor împrăstieri ca, furând mintea de la pomenirea lui Dumnezeu, să o desfacă de convorbirea cu harul. Când deci dracii, care supără sufletul nostru, ne aprind spre patimile sufletești și mai ales spre înalta părere de sine, care este maica tuturor relelor, să ne gândim la moartea trupului nostru și vom rușina umflarea iubirii de slavă. Dar același lucru trebuie să-l facem și când dracii, care ne războiesc trupul, ne împing inima să se aprindă spre poște de rușine. Căci singur acest gând, însoțit cu pomenirea lui Dumnezeu, poate opri feluritele lucrări ale duhurilor rele. Dar dacă dracii, care războiesc sufletul, vor să se folosească și de acest gând, punându-ne în minte nimic-nicia nemărginită a firii omenești, ca neavând nici un preț din pricina trupului (căci aceasta iubesc să o facă, când vrea cineva să-i chinuiască cu acest gând), să ne amintim de cinstea și de slava Împărăției Cerești, netrecând cu vederea nici amărăciunea și întunecimea osândeii veșnice,

ca printr-una să ne mângâiem tristețea, iar prin cealaltă să întristăm ușurătatea inimii noastre.

“Cuvântul înțelepciunii” potrivit Părinților neptici este experiența duhovnicească ce devine obiectul cuvântului. Diversitatea cunoștințelor, schimbările simțirilor experienței duhovnicești devin accesibile cuvântului, sunt deosebite după fel și lucrări. Experiența ascetică a lucrărilor duhurilor rele asupra omului a deosebit două “neamuri”. Unele sunt subțiri și războiesc în suflet, altele grele, al căror câmp de influență este trupul.

De asemenea, prin experiența duhovnicească a războiului îndelungat și a lucrărilor harului, Sfântul Diadoh a deosebit următoarea năpastă nevăzută, dar și realitatea dumnezeiască ascunsă: când omul nu are harul Sfântului Duh, demonii sunt încuibați în adâncul sufletului, pe care cu stăpânire nu-l lasă să vadă și să dorească ceva nedemonic, ceva bun. În cazul în care însă omul e botezat ortodox și harul se sălășluiește în mintea lui, demonii se mișcă precum niște nori întunecați în jurul inimii, nu în lăuntrul ei, preschimbându-se în diferite chipuri ațățătoare sau în imaginații și vederi mincinoase, cu scopul de a desprinde mintea din unitatea ei cu harul.

Nu putem să dăm cifre, dar dacă vrea cineva să facă o statistică în sânul poporului nostru ortodox, nu știm la câte mii va fi găsit unul care să nu trăiască sub lucrarea înșelăciunii demonilor, de care vorbește Sfântul Diadoh. Această asuprire de către satana nu se datorează numai necunoașterii noastre, cu privire la influența sa ucigătoare asupra sufletelor noastre, ci și înseși patimilor sufletului care, ațățate îndeajuns, provoacă imaginații și gânduri corespunzătoare, care despart de harul lui Dumnezeu. Și așa omul se află în toată vremea în afara sinelui său, iar această

situație se împlinește pentru lucruri iraționale și nebunii. După criteriile creștine, cel robit patimilor este nebun, fără rațiune (παρά-λογος), fiindcă patimile sunt iraționale (ἄ-λογα).

Legea împotrivirii

capul 82

Domnul nostru ne învață în Evanghelii că, atunci când satana, întorcându-se, află casa lui măturată și goală, adică inima fără rod, ia alte șapte duhuri mai rele decât el și intră și se încuibă în ea, făcând cele de pe urmă ale omului mai rele decât cele dintâi. De aci trebuie să înțelegem că atâta vreme cât este Duhul Sfânt în noi, satana nu poate intra ca să rămână în adâncul sufletului. Dar și dumnezeiescul Pavel ne explică limpede înțelesul acestei icoane. Căci privind lucrul acesta din punctul de vedere al luptei, zice: "Mă bucur după omul dinlăuntru de legea lui Dumnezeu. Dar văd altă lege în mădularele mele, oștindu-se împotriva legii minții mele și robindu-mă legii păcatului, care este în mădularele mele". Iar privindu-l din latura desăvârșirii, zice: "Așadar nu mai este nici o osândă pentru cei ce umblă în Iisus Hristos, nu după trup, căci legea Duhului vieții m-a slobozit de legea păcatului și a morții". Dar zice și altundeva, ca iarăși să ne arate că satana războiește sufletul ce se împărtășește de Duhul Sfânt, din trup: "Stați deci bine, încingându-vă mijlocul vostru cu adevărul și îmbrăcând platoșa dreptății și încălțându-vă picioarele spre gățirea Evangheliei păcii, luând peste toate pavăza credinței, întru care veți putea stinge toate săgețile cele aprinse ale vicleanului; luați coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu". Dar a lupta este altceva decât a fi dus în robie. Fiindcă lucrul al doilea arată o ducere cu sila, iar cel dintâi o luptă

cu puteri egale. De aceea, Apostolul zice că diavolul se năpustește asupra sufletelor purtătoare de Hristos cu săgeți aprinse. Căci cel ce nu este stăpân pe protivnicul său are trebuință numaidecât de săgeți, ca să-l poată birui și supune pe cel ce se luptă cu el din depărtare, prin trimiterea săgeților. Deci satana, fiindcă nu se poate încuiba în mintea celor ce se nevoiesc, ca mai-nainte, dată fiind prezența harului, călărește pe mustul cărnii, ca unul ce e cuibărit în trup, ca prin firea ușor de mânuit a acestuia să amăgească sufletul. De aceea, trebuie să uscăm trupul cu măsură, ca nu cumva prin mustul lui să se rostogolească mintea pe lunecuşul plăcerilor. Deci se cuvine ca din însuși cuvântul Apostolului să ne încredințăm că mintea celor ce se nevoiesc stă sub lucrarea luminii dumnezeiești; de aceea și slujește legii dumnezeiești și se veselește cu ea. Iar trupul primește cu plăcere, pentru firea lui ușor de mânuit, duhurile rele; de aceea și alege să slujească răutăților. De aci se vede și mai mult că mintea nu este un sălaș comun al lui Dumnezeu și al diavolului. Căci cum ar zice atunci Pavel: "Slujesc cu mintea legii lui Dumnezeu, iar cu trupul legii păcatului"? De aci iarăși se vede că mintea mea stă întru toată libertatea în luptă cu dracii, slujind cu bucurie bunătații harului, iar trupul primește aburul dulce al plăcerilor neraționale, pentru faptul că îngăduie, cum am zis, duhurilor rele să stea cuibărite în el. "Căci știu, zice, că nu locuiește în mine, adică în trupul meu, binele". E vorba de cei ce se împotrivesc păcatului, dar se află pe la mijlocul nevoințelor. Căci nu spune despre sine aceasta. Deci cu mintea se războiesc dracii, iar trupul încearcă să-l povârnească spre lunecuşul plăcerilor prin îmboldiri stăruitoare. Căci li se îngăduie, după o dreaptă judecată, să petreacă în adâncurile trupului, chiar și al celor ce luptă întins împotriva păcatului, pentru faptul că voia slobodă a

cugetului omenesc este pururea sub cerere. Iar dacă cineva poate să moară prin osteneli încă pe când trăiește, ajunge în întregime locașul Duhului Sfânt. Căci unul ca acesta a înviat încă înaintea de a muri. Așa a fost cu fericitul Pavel și cu toți cei ce s-au luptat sau se luptă în chip desăvârșit împotriva păcatului.

Sfântul Diadoh, continuând analiza realității tainice a sufletului – care nu are nici o legătură cu ateista și în întuneric umblătoarea psihanaliză – revine la tema actuală în vremea sa a necucerniceii învățături mesaliene.

Plecând de la locul evanghelic Mt. 12, 44-45, în care Domnul a descoperit în chip adevărat tragedia sufletului, dumnezeiescul Părinte trage concluzia, legată și de cuvântul Apostolului (Rom. 7, 22-23), că de vreme ce Sfântul Duh se sălășluiește în suflet, satana nu poate intra în adâncul sufletului și, prin urmare, nici să rămână acolo. Aducând încă un text apostolic (Efes. 6, 14-17), dovedește că diavolul, neputând să înșele sufletele purtătoare de Hristos, folosește săgețile sale aprinse pe care le trage de la distanță. De asemenea, satana, fiindcă nu poate să intre în mintea luptătorilor, ca înaintea Sfântului Botez, încearcă să ademenească sufletul cu plăcerile trupului, în care are putere să intre.

Reprezintă o experiență ascetică generală, cum deja am mai scris, faptul că trupul uscat și descarnat nu este un bun purtător al energiilor duhurilor rele, spre deosebire de trupul rotofei, care prin mustul său predispune sufletul la primirea “lunecuşului plăcerilor”. De aceea și Sfântul Diadoh învață că “trebuie să uscăm trupul cu măsură”, chiar dacă nu este rău și nici răspunzător și nu reprezintă un principiu independent de suflet, cum cugetau mesalienii și maniheii, ci este supus schimbărilor în mod analog cu

gradul stării lui de bunăstare. Altfel se împotrivesc momelilor plăcerilor când este numai piele și os, descarnat și uscat, și altfel când este rotund și gras. De ce asceții se luptă să-și păstreze trupul slab și toți sfinții sunt puținți la trup, cu fețe slabe și ochi adânciți?

Din aceste motive, dumnezeiescul ascet Diadoh arată că cel ce, încă fiind viu, a murit prin reaua pătimire ascetică, se face întreg sălaș al Sfântului Duh și a înviat deja încă înainte de a fi murit cu trupul⁷⁹.

---

⁷⁹ E caracteristic firii luptătoare a monahismului faptul că după tunderea în călugărie se citește Apostolul Ef. 6, 14-17 cu terminologia sa de război, iar noul monah primește de la preot simbolurile luptei.

Capete antimesaliene – Contemplația dreaptă

capul 83

E drept că inima izvorăște și din sine gânduri bune și rele. Dar nu rodește prin fire cugetările rele, ci amintirea răului i s-a făcut ca un fel de deprindere din pricina rătăcirii dintâi. Însă cele mai multe și mai rele dintre gânduri le zămislește din răutatea dracilor. Dar noi le simțim pe toate ca ieșind din inimă. Și de aceea au bănuț unii că în minte se află împreună cu harul și păcatul. De aceea socotesc ei că a zis și Domnul “că cele ce ies din gură purced din inimă și acelea spurcă pe om. Căci din inimă purced gânduri rele, curvii” și cele următoare. Ei nu știu însă că mintea noastră, având o simțire foarte fină, își însușește lucrarea gândurilor șoptite ei de duhurile rele, oarecum prin trup, dat fiind că firea lunecoasă a acestuia duce prin starea lui umorală (διὰ τῆς συγκράσεως) și mai mult sufletul la această stare, într-un chip în care nu știm. Numai fiindcă trupul iubește pururea și fără măsură mângâierea amăgirilor ni se pare că și gândurile semănate de draci în suflet purced din inimă. Fapt e că noi ni le însușim atunci când vrem să ne îndulcim cu ele. Acest lucru l-a osândit Domnul când a spus cuvântul de mai înainte. Căci cel ce se îndulcește cu gândurile insuflete lui de răutatea satanei și înscrie oarecum amintirea lor în inima sa, e vădit că de aci înainte le rodește din cugetul său.

Chiar dacă și acest cap slujește în lupta antimesaliană a Sfântului Părinte, totuși este foarte impor-

tant datorită subțiririi tâlcuirii cuvintelor Domnului Iisus (Mt. 15, 18-19). Într-adevăr, dacă cineva nu trăiește dramatismul luptei piept la piept, al războiului nevăzut cu “duhurile răutății care sunt în văzduhuri” și contra “vicleniilor diavolului”, e cu neputință să deslușească adâncimea acestui loc evanghelic.

Sfântul Diadoh, dincolo de îndelungata sa experiență, era și plin de înțelepciune și de har, astfel încât se împlinește în el cuvântul de-Dumnezeu-insuflat: “căci cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, și pătrunde până la despărțitura sufletului și duhului, dintre încheieturi și măduvă, și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii” (Evr. 4, 12). De aceea, cu maximă subțirime “disecă” sufletul și clasifică cu precizie diferitele lucrări ale firii a căror întindere este un ocean fără fund.

Sfântul Diadoh deosebește gândurile “ce izvorăsc din inimă” în bune și rele. Se grăbește însă să arate că gândurile rele nu se nasc din firea sufletului, care fire este bună, ci din înclinația ei păcătoasă, provenită din păcatul protopărinților, care a căpătat putere. Dar cele mai multe gânduri rele, care se dezvoltă în cugetări și fapte, sufletul le primește de la demoni. Deoarece însă simțim gândurile ca provenind din inimă mesalienii credeau că împreună cu harul, care locuiește în minte, se află și păcatul, adică lucrarea diavolului.

Pentru a înlătura rătăcirea “evhiților”, adică a mesalienilor, dumnezeiescul Diadoh aduce o experiență adâncă a sa, anume că mintea noastră are o simțire foarte fină, astfel încât să își însușească gândurile demonice pe care le stârnesc ei cu lucrările lor plăcute în trup și care simțiri trec în suflet, datorită amestecului cu trupul, într-un mod cu neputință de cercetat. Și dat fiind că “trupul iubește

pururea fără măsură mângâierea amăgirilor”, gândurile semănate de demoni în suflet devin ale sale proprii, atunci când vrea să se “îndulcească” de ele. Așa se vedește faptul că cel ce se îndulcește de gândurile satanicești le naște el însuși din inima sa.

capul 84

Domnul zice în Evanghelii că nu poate fi scos cel tare din casa Sa, dacă nu-l va scoate unul și mai tare, după ce l-a legat și jefuit. Cum poate deci cel scos cu atâta rușine să intre iarăși și să petreacă împreună cu Stăpânul adevărat, care se odihnește în casa Sa cum vrea? Căci nici împăratul nu se va gândi să lase împreună cu el în curțile împărătești pe tiranul, care i-a stat cândva împotriva și pe care l-a biruit. Mai de grabă îl va omori îndată sau îl va lega pentru o lungă pedeapsă și-l va preda oștilor sale spre o moarte de ocară.

Capul 84 se referă la locul în care Domnul vorbește despre roada Sfântului Botez (Mt. 12, 29), în care Sfântul Duh, ca Unul “mai tare”, scoate din inima omului pe “cel tare”, adică pe diavolul. Sfântul Diadoh folosește acest loc biblic pentru a-i rușina pe mesalienii care credeau în împreună existența lui Dumnezeu și a satanei în inimă.

Cu simple demonstrații logice Sfântul Diadoh dovedește, prin comparația cu un împărat biruitor asupra unui tiran învins, faptul că împreună locuirea lor în același

loc este de neacceptat, dar și comportarea vrăjmașă a diavolului robit⁸⁰.

capul 85

Dacă cineva presupune, din pricină că gândim împreună atât cele bune cât și cele rele, că Duhul Sfânt și diavolul locuiesc laolaltă în minte, să afle că aceasta se întâmplă pentru că încă n-am gustat și n-am văzut "că bun este Domnul". Căci la început, precum am spus și mai înainte, harul își ascunde prezența sa în cei botezați, așteptând hotărârea sufletului, ca, atunci când omul se va întoarce cu totul spre Domnul, să-și arate, printr-o negrătită simțire, prezența în inimă. Pe urmă iarăși așteaptă mișcarea sufletului, îngăduind săgeților drăcești să ajungă până în adâncul acestei simțiri, ca printr-o hotărâre și mai caldă și prin cuget smerit să caute pe Dumnezeu. Deci dacă omul va începe de aci înainte să sporească în păzirea poruncilor și să cheme neîncetat pe Domnul Iisus, focul sfântului har se va revărsa și peste simțurile mai de din afară ale inimii, arzând cu totul neghina pământului omenesc. Drept urmare cursele diavolești se vor depărta de acest loc, înțepând de aci înainte mai domol partea pătimitoare a sufletului. Iar când nevoitorul se va îmbrăca cu toate virtuțile și mai ales cu desăvârșita sărăcie, atunci harul îi va lumina toată firea printr-o oarecare simțire mai adâncă, încălzindu-l spre mai multă dragoste de Dumnezeu. Din această pricină săgețile drăcești se vor stinge înafară de simțirea trupului. Căci adierea Duhului

---

⁸⁰ Cât de necesară este această demonologie în epoca noastră care e stăpânită de începătorul întunericii, în timp ce nu-și cunoaște deloc tiranul!

Sfânt, mișcând inima spre suflarea păcii, stinge săgețile dracului purtător de foc, încă pe când sunt în aer. Dar și pe cel care a ajuns la această măsură îl părăsește Dumnezeu uneori în mâna răutății dracilor, lăsând mintea lui neluminată, ca voia noastră slobodă să nu fie câtuși de puțin legată de lanțurile harului. Aceasta nu numai pentru că păcatul se biruiește prin lupte, ci și pentru că omul e dator să mai sporească încă în experiența duhovnicească. Căci ceea ce pare lucru desăvârșit celui povățuit, este încă nedesăvârșit față de bogăția lui Dumnezeu, care povățuiește cu dragoste largă, chiar dacă ar putea cineva sui toată scara arătată lui Iacov.

Mesalienii își susțineau învățătura eretică despre împreuna locuire, invocând fenomenul gândurilor bune și rele care se nasc în minte. Deși acest cap combate eroarea lor, are valoare mare pentru noi deoarece tâlcuiește în chip autentic stări lăuntrice duhovnicești ale sufletului.

Sfântul Diadoh justifică ieșirea gândurilor curate și necurate din același izvor cu nedesăvârșirea curăției inimii, motiv pentru care sufletul nici nu a văzut, nici nu a gustat iubirea dumnezeiască (Ps. 33, 9). Să încercăm să urmărim stadiile lucrării Sfântului Duh, așa cum le descrie Sfântul Diadoh, și cum se descriu și în prezentul cap alături de schimbările analoge ale sufletului. Harul care ni se dăruiește în Sfântul Botez se ascunde pe sine însuși spre a lăsa liberă intenția omului de a se exprima, așa cum se arată și în capetele 76 și 77. Când omul se întoarce din tot sufletul spre Dumnezeu, atunci harul își descoperă prezența sa prin lucrări dumnezeiești. Cu toate acestea îngăduie demonului să războiască sufletul ca să-l facă și mai fierbinte, mai experimentat și mai smerit. Dacă omul, deci, stăruie în păzirea poruncilor și în rugăciune neîncetată (a

minții), atunci flacăra harului arde gândurile cele rele semănate de demoni, săgețile lor ascuțite, imediat ce se apropie de latura pătimasă a sufletului.

Când luptătorul dobândește toate virtuțile și mai ales devine cu desăvârșire sărac, atunci harul luminează cu o simțire adâncă întreaga sa fire și naște în el o negrăită iubire de Dumnezeu, iar săgețile aprinse demonice se sting imediat ce se apropie de trup. Dar și în această stare înaltă Dumnezeu îngăduie demonilor să războiască sufletul și de aceea din timp în timp ia harul Lui, astfel încât luptătorul să învingă păcatul cu puterile lui și să capete experiența neputinței sale și a războiului demonilor. Astfel, potrivit Sfântului Diadoh, harul învață sufletul până ce sufletul va epuiza capacitățile ce le are ca să ajungă la desăvârșire⁸¹.

capul 86

Însuși Domnul zice că satana a căzut din cer, ca să nu privească cel sluțit la locașurile sfinților îngeri. Cum deci va putea să aibă la un loc cu Dumnezeu drept locaș mintea omenească cel ce nu s-a învrednicit de împreună petrecere cu slugile cele bune? Iar de vor zice că aceasta se întâmplă prin îngăduința lui Dumnezeu, nu vor spune cu nimic mai mult. Căci părăsirea (îngăduința) în scop de povățuire nu lipsește nicidecum sufletul de lumina dumnezeiască, ci harul își ascunde numai, cum am zis, de multe ori, prezența din fața minții, ca să împingă oarecum sufletul înaintea prin răutatea dracilor, spre a căuta cu toată frica și

---

⁸¹ Câtă recunoștință trebuie să simțim față de Dumnezeu – în afara nenumăratelor Sale binefaceri – pentru împreună-lupta Sa cu noi în vederea educării părintești pe care o face! Dacă am avea bogăția luminii harului, am vedea cât de aproape e de noi Dumnezeu pentru a ne deprinde cu binele și să ne desăvârșească.

cu multă smerenie ajutorul lui Dumnezeu, cunoscând câte puțin răutatea vrăjmașului său. Este ceea ce face mama care depărtează puțin copilul de la sânul său, dacă se poartă cu neorânduială față de regulile alăptării, ca speriat de niscai oameni cu fețe urâte ce stau împrejur, sau de niscai fiare, să se întoarcă cu frică multă și cu lacrimi la sânul maicii. Dar părăsirea în sens de lepădare predă sufletul ce nu vrea să aibă pe Dumnezeu legat dracilor. Noi însă nu suntem fiii lepădării, să nu fie, ci credem că suntem prunci adevărați ai harului lui Dumnezeu, alăptați cu mici părăsiri și cu dese mângâieri, ca prin bunătatea Lui să ajungem la bărbatul desăvârșit și la măsura vârstei plinirii lui Hristos.

Și acest cap e antimesalian. Condensându-și argumentele contra mesalienilor, Sfântul Diadoh se referă la locul în care Domnul zice “Am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer” (Lc. 10, 18). Dacă deci, zice dumnezeiescul Părinte, satana a fost aruncat din ceruri ca să nu vadă corurile luminoase ale îngerilor, cum este cu puțință să aibă locaș comun cu Dumnezeu?

Mesalienii ne dau răspunsul lor stângaci un exemplu de teologie a părăsirilor. Ei răspund, deci, la întrebare astfel: împreună locuire se face prin părăsirea lui Dumnezeu. Dar Sfântul Diadoh deosebește două feluri de părăsiri: cea spre învățare și cea spre îndreptare. Prima nu lipsește sufletul de lumina dumnezeiască, ci harul se ascunde în chip simplu de minte, ca să lase sufletul să fie încercat în războiul dracilor, astfel încât să devină smerit prin cunoașterea neputinței sale. E adică spre învățare (pedagogică). A doua părăsire, deoarece sufletul nu vrea să recunoască pe Dumnezeu ca Tată, dă sufletul legat oarecum demonilor, ca să-l supere spre înțelepțire.

Prin urmare, nu există nici o puțință de a primi concepția mesaliană despre împreună locuire a harului cu demonul. De aceea, primim tradiția duhovnicească ortodoxă, potrivit căreia “suntem prunci adevărați ai harului”, uneori prin mici părăsiri, alteori prin dese mângâieri până ce vom ajunge la desăvârșire⁸².

---

⁸² Locul se referă, potrivit Sfântului Diadoh, la căderea îngerilor (Lc. 10, 18). Și credem că acesta este sensul cuvintelor Domnului.

Două feluri de “lepădare” – Doimea simțirii

capul 87

Părăsirea povățuitoare aduce sufletului întristare multă; de asemenea o anumită smerenie și deznădejde măsurată. Aceasta pentru ca partea lui iubitoare de slavă și fricoasă să ajungă, după cuviință, la smerenie. Ea produce în inimă îndată frica de Dumnezeu și lacrimi de mărturisire, precum și multă dorință de tăcere. Dar părăsirea în sens de lepădare lasă sufletul să se umple de deznădejde, de necredință, de fumul mândriei și de mânie. Deci având noi experiența ambelor părăsiri, suntem datori să ne apropiem de Dumnezeu după cum o cere fiecare. În cazul celei dintâi, suntem datori să-I aducem mulțumire însoțită de rugăciuni de iertare, ca Unuia ce ne pedepsește neînfrânarea voii noastre cu certarea acestei părăsiri, ca să ne învețe, asemenea unui Tată bun, deosebirea dintre virtute și păcat. În cazul celei din urmă, trebuie să-I aducem mărturisirea neîncetată a păcatelor și lacrimi nelipsite și retragere și mai multă, ca doar vom putea astfel, prin sporirea ostenelilor, să ni-L facem pe Dumnezeu milostiv, ca să caute ca mai înainte la inimile noastre. Dar trebuie să știm că atunci când se dă lupta între suflet și satana, ciocnindu-se ca două ființe, datorită părăsirii povățuitoare, harul se ascunde pe sine, precum am mai spus, dar conlucrează cu sufletul, dându-i un ajutor nesimțit, ca să arate vrășmașilor sufletului că biruința este numai a lui.

Continuându-și învățătura despre “părăsiri” și în acest cap, Sfântul Diadoh înfățișează și mai limpede caracteristicile celor două feluri de părăsire și arată modul în care trebuie să le primim. Multa întristare, smerenia cu măsură și deznădejdea constituie mărturiile ce anunță părăsirea pedagogică. Harul ascuns și care exersează pe ascet produce această stare cu multă înțelepciune și dragoste, pentru a smeri sufletul. Acesta, sub presiunea întristării, începe să se teamă de Dumnezeu, să mărturisească păcatele sale cu lacrimi și să dorească tăcerea.

Deznădejdea, necredința, mânia și mândria care umplu sufletul sunt caracteristicile părăsirii spre înțelepțire. Împotriva acestei stări rele sufletul trebuie să-și mărturisească mereu cu zdrobire și lacrimi multe păcatele, să se îndepărteze mai mult de oameni și să întetească asceza, cu nădejdea că va determina mila dumnezeiască și reșezarea sa în iubirea lui Dumnezeu⁸³.

capul 88

Când cineva stă în vreme de iarnă într-un loc oarecare sub cerul liber, privind la începutul zilei întreg spre Răsărit, partea de dinainte a sa se încălzește de soare, iar cea din spate rămâne nepărtașă de căldură, dat fiind că soarele nu se află deasupra capului său. Tot așa și cei ce sunt la începutul lucrării duhovnicești își încălzesc în parte inima prin harul sfânt, din care pricină și mintea începe să rodească cugetări duhovnicești; dar părțile de din afară ale ei rămân de cugetă după trup, deoarece încă nu sunt

---

⁸³ Și aici se vede pedagogia lui Dumnezeu asupra sufletului potrivit cu starea sa. Pavel e învățat prin “ghimpele din trup”, dar e învățat și incestuosul din Corint. Unul printr-o părăsire spre mai multă învățătură, celălalt spre întoarcere din păcat.

luminate de sfânta lumină, printr-o simțire adâncă, toate mădularele inimii. Neînțelegând unii aceasta, au socotit că în mintea celor ce se nevoiesc sunt două ipostasuri ce se împotrivesc unul altuia. Dar dacă în aceeași clipă se nimerește ca sufletul să gândească și bune și rele, aceasta se întâmplă în chipul în care omul dat mai înainte ca pildă simte totdeodată și gerul și căldura. Căci de când mintea noastră s-a rostogolit la chipul îndoit al cunoștinței, e silită, chiar dacă nu vrea, să poarte în aceeași clipă și gânduri bune și gânduri rele, mai ales la cei ce ajung la o subțirime a puterii de deosebire. Căci cum se grăbește să înțeleagă binele, îndată își amintește și de rău. Fiindcă de la neascultarea lui Adam ținerea de minte a omului s-a sfâșiat în două. Când vom începe însă să împlinim cu râvnă fierbinte poruncile lui Dumnezeu, harul, luminând toate simțurile noastre printr-o adâncă simțire, va arde pe de o parte amintirile noastre, iar pe de alta, îndulcind inima noastră cu pacea unei iubiri statornice, ne va face să izvorâm gânduri duhovnicești, nu după trup. Iar aceasta se întâmplă foarte des celor ce s-au apropiat de desăvârșire, având în inimă neîntreruptă pomenirea Domnului.

În mod direct Sfântul Diadoh respinge rătăcirea mesaliană, care pornește de la un așa-zis izvor ce izvorăște și gândurile bune și pe cele rele. Prezentul cap reprezintă o variantă a capului 85 și în care dumnezeiescul dascăl dă o nouă tâlcuire a acestui fenomen, tâlcuire care, în esență, este aceeași însă înfățișată diferit.

Acest cap este de un interes deosebit, deoarece arată că în timp ce sufletul este o natură unitară inteligibilă, nu doar că se deosebesc în el “părți”, dar când harul lucrează asupra lui, această lucrare nu acționează asupra tuturor “părților” sale. Despre “părțile” sufletului, Sfântul Diadoh

vorbește și în alte capete cu mai puțină insistență însă. E vorba de împărțirea aristotelică a sufletului în partea rațională, în mânia și în poftă, cunoscută și primită de toți Sfinții Părinți, însă mult mai analizată.

Într-adevăr, pentru un Părinte neptic care a trăit toate prefacerile sufletului de la lucrările patimilor, ale harului și ale demonilor și a văzut cu claritate toate taințele și ascunzișurile lumii mistice sufletești, psihice și duhovnicești, sufletul nu se epuizează în categoriile întregitei împărțiri. Sfântul Grigorie Palama ne încredințează de existența multor alte “părți”, pe care el le numește “puteri”. “Căci deși un singur lucru este sufletul cel cu multe puteri, totuși se murdărește în întregime de răutatea care se lucrează, fie și numai printr-o singură putere a sa, căci se împărtășesc una de alta prin unitatea sufletului”.

Cu alte cuvinte, puterile sufletului se influențează reciproc atunci când una din ele e întinată de vreun păcat. Adică în cazul în care mânia se mișcă împotriva firii, se întinează și partea rațională și cea poftitoare. Se pune însă întrebarea: de ce acest lucru nu se petrece și în sens invers, potrivit Sfântului Diadoh? Aici s-ar putea susține că Sfântul Diadoh se exprimă ca un mistic al “adâncului”. Fără să excludă influența reciprocă dintre puterile sufletului sub lucrările Sfântului Duh și ale satanei, el privește sufletul din perspectiva adâncimii lui. Tocmai de aceea vorbește, de obicei, despre o lucrare “în parte” sau “totală”, puțină sau mai multă, la arătare sau în adânc, despre o simțire slabă sau adâncă.

Dacă harul luminează, sau încălzește, sau bucură, sau aduce pace sau naște iubire și altele, e clar că gradul sau măsura lucrărilor e analogă cu capacitatea sufletului de primire, pe care o determină gradul lui de curăție sau de necurăție. Acest lucru este valabil și pentru lucrările

demonice. E cu neputință ca demonii să intre în aceeași măsură în sufletele în care curăția și lucrarea harului constituie o piedică pentru apropierea demonilor, în mod corespunzător, repetăm, gradului de curăție. Alteori Sfântul Diadoh se mișcă cu explicațiile în spațiul împărțirilor în “grade” sau “măsurî”⁸⁴.

---

⁸⁴ Doar tainicii adânci în Sfântul Duh, dumnezeiești și de Dumnezeu purtători Părinți, văd cu subțirime că noi cunoaștem “ca în oglindă, în ghicitură”. Ei sunt adevărații psihanaliști și psihoterapeuți cu ajutorul harului.

De la „chip” la „asemănare”

capul 89

Două bunuri ne aduce nouă harul cel sfânt prin Botezul renașterii, dintre care unul covârșește nemărginit pe celălalt. Cel dintâi ni se dăruiește îndată, căci ne înnoiește în apa însăși și luminează toate trăsăturile sufletului, adică “chipul” nostru, spălând orice zbârcitură a păcatului nostru. Iar celălalt așteaptă să înfăptuiască împreună cu noi ceea ce este “asemănarea”. Deci când începe mintea să guste întru multă simțire din dulceața Preasfântului Duh, suntem datori să știm că începe harul să zugrăvească, așa zicând, peste chip, asemănarea. Căci precum zugravii desenează întâi cu o singură culoare figura omului, apoi, înflorind puțin câte puțin culoarea prin culoare, scot la arătare chipul viu al celui zugrăvit până la firele părului, așa și sfântul har al lui Dumnezeu readuce întâi prin Botez “chipul” omului la forma în care era când a fost făcut, iar când ne vede dorind cu toată hotărârea frumusețea “asemănării” și stând goi și fără frică în atelierul lui, înflorește o virtute prin alta și înalță chipul sufletului din strălucire în strălucire, dăruindu-i pecetea asemănării. Așa încât simțirea ne arată cum ia formă în noi asemănarea, dar desăvârșirea asemănării o vom cunoaște abia din iluminare. Căci toate virtuțile le primește mintea prin simțire, înaintând după o măsură și rânduială negrătită. Dar dragostea duhovnicească nu o poate câștiga cineva până ce nu va fi iluminat întru toată încredințarea de Duhul Sfânt. Căci până ce nu primește mintea în chip desă-

vârșit asemănarea prin lumina dumnezeiască, poate avea aproape toate celelalte virtuți, dar este încă lipsită de dragostea desăvârșită. Iar când se va asemana cu virtutea lui Dumnezeu (vorbesc de asemănare, cât e cu puțință omului), atunci va purta și asemănarea dragostei dumnezeiești. Căci precum în cazul portretelor pictate, dacă se adaugă chipului culoarea cea mai vie, se scoate la iveală până și asemănarea zâmbetului celui pictat, așa și la cei zugrăviți după asemănarea dumnezeiască de către harul dumnezeiesc, dacă se adaugă lumina dragostei, "chipul" e cu totul ridicat la frumusețea "asemănării". Nici nepătimirea nu poate dărui sufletului altă virtute, fără numai dragostea. Căci dragostea "este plinirea legii". Încât "omul nostru cel dinlăuntru se înnoiește zi de zi" în gustarea dragostei, dar se împlinește abia întru desăvârșirea ei.

Ca Părinte mistic precum este, Sfântul Diadoh vede consecințele imediate ale Sfântului Botez în suflet. Sfântul har înnoiește toate elementele chipului, îl înfrumusețează și îl curăță de orice urmă a păcatului. E vorba de o învățătură ortodoxă despre prototipul întipărit în om. "Elementele" sufletului în totalitatea lor constituie "chipul". Și harul le curățește, astfel încât chipul lui Dumnezeu se vede curat și strălucitor cu "elementele" lui care se văd clar, așa cum se petrece cu vechile icoane bizantine care sunt curățate.

Al doilea dar al harului Botezului e lucrarea Sfântului Duh care îndeamnă voința la împlinirea poruncilor, pentru ca sufletul să dobândească asemănarea. Lucrarea harului e asemănată cu zugravul. E nevoie doar de intenția noastră, fierbinte desigur, pentru a nu se întrerupe lucrarea de "zugrăvire" a harului în suflet. De aceea, trebuie să ne oferim harului pe noi înșine în mod liber și goi de poftele lumii. Așa, cu "pensulele" de care vorbește Sfântul

Diadoh, harul desăvârșește imaginea cu toată frumusețea duhovnicească pe care doar Dumnezeu știe s-o dăruiască. Această frumusețe constă din totalitatea virtuților, lucru pe care-l simțim duhovnicește. Ca să ne încredințăm însă că am ajuns la desăvârșita asemănare cu Dumnezeu, după har – “atât cât primește firea omenească” – e nevoie de iluminare dumnezeiască.

Dar există și un stadiu mai înalt. Minteia noastră are puțința și capacitatea să dobândească treptat virtuțile și să cunoască aceasta cu simțirea duhovnicească. Virtuțile însă nu se identifică cu desăvârșirea. Desăvârșirea constă în zidirea iubirii duhovnicești, care e urmarea iluminării personale de către Sfântul Duh asupra sufletului. Și cu adevărat iubirea este o lucrare dumnezeiască neobosită, în timp ce virtuțile sunt urmări ale binelui, înfrumusețază sufletul, dar nu strălucesc și nu energizează sufletul prin altoirea lor pe iubirea sfântă.

Desăvârșita asemănare cu Dumnezeu, deci, potrivit tainicului iubirii dumnezeiești, Sfântul Diadoh, se înfăptuiește prin iubire duhovnicească, fără de care nici la nepătimire nu putem să ajungem. Însă e trebuință de iluminarea Sfântului Duh. Exact acest lucru l-a cerut Sfântul Grigorie Palama în rugăciunile lui neadormite: “luminează-mi întunericul, luminează-mi întunericul”. Capul 89 al Sfântului Diadoh nu trebuie niciodată uitat, mai ales de către noi monahii.

Sfântul Duh și libertatea – Iubirea dumnezeiască

capul 90

La începutul înaintării, dacă iubim cu căldură virtutea lui Dumnezeu, Preasfântul Duh face sufletul să guste cu toată simțirea și încredințarea din dulceața lui Dumnezeu, ca mintea să afle printr-o cunoștință exactă răsplata desăvârșită a ostenelilor iubitorilor de Dumnezeu. Dar pe urmă ascunde pentru multă vreme bogăția acestui dar de viață făcător, ca, chiar de vom împlini toate celelalte virtuți, să ne socotim că nu suntem nimic, întrucât nu avem încă dragostea sfântă ca o deprindere. Drept aceea dracul urii tulbură atunci sufletele celor ce se nevoiesc, încât îi face să vorbească de rău chiar și pe cei ce-i iubesc pe ei și să ducă lucrarea stricăcioasă a urii până la a-și face din ea aproape o îndeletnicire plăcută.

Din pricina aceasta, sufletul se întristează și mai mult, purtând în el amintirea dragostei dumnezeiești, dar neputând-o dobândi în simțire, pentru lipsa ostenelilor celor mai desăvârșite. E de trebuință deci să o împlinim totuși măcar de silă, ca să ajungem la gustarea ei întru toată simțirea și încredințarea. Căci desăvârșirea ei nimeni nu o poate câștiga până ce se află în trupul acesta, decât numai Sfinții care au ajuns până la mucenicie și la mărturisirea desăvârșită. Fiindcă cel ce ajunge la ea se preface întreg și nu mai dorește cu ușurință nici măcar hrană. Căci ce poftă va mai avea de bunătățile lumii cel ce

e hrănit de dragostea dumnezeiască? De aceea preaînțeleptul Pavel, marele vas al cunoștinței, binevestindu-ne din convingerea sa deplină, zice: “Împărăția Cerurilor nu este mâncare și băutură, ci dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt”, care sunt roada dragostei desăvârșite. Așa încât cei ce înaintează până la desăvârșire pot să guste aici des din ea, dar desăvârșit nimenea nu o poate câștiga, decât numai când “se va înghiți desăvârșit ce este muritor de viață”.

Constituie o experiență generală a monahilor iubitori de Dumnezeu faptul că Sfântul Duh dă sufletelor începătorilor să guste străpungerea și bucuria și lacrimile preadulci și iubirea și rugăciunea, toate înainte de vremea lor și mai înalte decât statura lor duhovnicească, fiind de ajuns ca ei să aibă inimă bună și dispoziție să se lupte pentru a se face locaș lui Dumnezeu. Iar această simțire preadulce a sufletului, intensă și dominatoare, o dă Dumnezeiescul Duh pentru ca monahul să dobândească o cunoaștere limpede a măririlor care-i așteaptă pe sfinții asceți.

Această stare de schimbare dumnezeiască durează atât cât vrea harul, însă de regulă lucrarea ei încetează repede, încât monahul să creadă că a fost părăsit de Dumnezeu. În realitate nu este însă așa, deoarece tânărul monah doar a revenit la starea sa duhovnicească, simțind puternic lucrarea demonilor și a patimilor sale. Gustarea Sfântului Duh a fost de fapt o pregustare, iar el nu era încă vrednic de ea. De aceea, Duhul s-a retras și “s-a ascuns” de el.

“Jocul” acesta al harului poate să dureze ani în șir, în mod analog smereniei și înstrăinării pe care le-a dobândit sufletul din cunoașterea neputinței sale. Iar când sufletul

dobândește toate celelalte virtuți, acea lucrare bogată a harului iarăși încetează ca să nu creadă monahul că a realizat ceva, fiindcă nu a ajuns încă la consolidarea deplină a sfintei iubiri în el.

În această stare, ne spune Sfântul Diadoh, diavolul supără sufletele monahilor luptători atât de tare, încât să-i împingă spre fapte incredibil de rele și încă îndreptate împotriva celor pe care îi iubesc. Această experiență produce în suflet durere cu atât mai multă, cu cât amintirea iubirii duhovnicești este mai puternică, iubire a cărei pregustare a avut-o și pe care încă nu poate să o ajungă.

Dumnezeiescul Părinte leagă nereușita sufletului de a ajunge la iubirea desăvârșită de neepuizarea încă a tuturor formelor de asceză. Această concepție este importantă pentru întreaga problemă a iubirii. Amintește nu numai de Sfinții martiri, care au ajuns la țelul sfintei iubiri, ci și, în general, de toate câte relatează Sfânta Evanghelie despre iubirea dumnezeiască⁸⁵.

capul 91

Mi-a povestit careva dintre cei ce iubesc pe Domnul cu o voință nesăturată: “Dorind eu să cunosc lămurit dragostea lui Dumnezeu, mi-a dăruit aceasta Bunul întru simțire și încredințare multă. Și așa de mult am simțit această lucrare, încât sufletul se grăbea cu o negrăită bucurie și dragoste să iasă din trup și să ajungă la Domnul, nemaștiind parcă chipul vieții acesteia trecătoare”. Cel ce a ajuns la trăirea acestei iubiri, chiar dacă ar fi ocărât sau păgubit de nenumărate ori de cineva (căci se întâmplă să

---

⁸⁵ Tema poate fi aprofundată din viețile Sfinților și mai ales a Asceților precum și din textele filocalice.

aibă acesta încă pe cineva care să-l necăjească), nu se mânia împotriva lui, ci rămâne oarecum lipit de sufletul celui ce-l ocărăște sau îl păgubește. Numai împotriva aceloră se aprinde, care se pornesc împotriva săracilor sau grăiesc nedreptate împotriva lui Dumnezeu, cum zice Scriptura, sau viețuiesc altcumva în răutate. Căci cel ce iubește pe Dumnezeu mai mult decât pe sine însuși, mai bine zis cel ce nu se mai iubește pe sine, ci numai pe Dumnezeu, nu-și mai răzbună cinstea sa, ci vrea să fie cinstită numai dreptatea Celui ce l-a cinstit pe el cu cinste veșnică. Iar aceasta nu o face numai cu o voință mai slabă, ci ca unul ce și-a făcut o deprindere dintr-o astfel de aplecare, fiindcă a cercat mult dragostea lui Dumnezeu. Pe lângă acestea trebuie să știm că cel ce a fost dus la o așa de mare dragoste de către Dumnezeu se află mai presus și de credință în vremea lucrării ei, ca unul ce are de acum întru simțirea inimii, prin marea lui dragoste, pe Însuși Cel cinstit prin credință. Aceasta ne-o arată lămurit Sfântul Pavel, zicând: "Iar acum rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea; iar mai mare dintre ele este dragostea". Căci cel ce are, cum am zis, în bogăția dragostei pe Dumnezeu este cu mult mai mare decât credința sa, ca unul ce se află întreg în dragostea sa.

În capul, precedent dumnezeiescul Părinte a arătat că iubirea desăvârșită o dobândesc doar Sfinții Martiri și acei în care "moartea a fost înghițită de viață". Și aceasta se petrece astfel. Deoarece cât timp există lucrarea "morții" în suflet, cu necesitate nu va putea să existe și desăvârșirea iubirii, care e lucrul nemuririi.

În capul acesta, Sfântul Diadoh ne dă câteva caracteristici ale celui al cărui suflet a fost înviat prin iluminarea harului. Desigur, e vorba de însuși Sfântul

Diadoh. Sufletul aprins de iubirea dumnezeiască uită toate cele prezente, suie mai presus de zidire, nu pofteste nimic afară de Dumnezeu, iar iubirea a străbătut și sufletul și trupul, precum focul fierul înroșit și, prin urmare, întregul om e cu Dumnezeu și dorește cu nerăbdare să se libereze de trup ca să se apropie de Stăpânul Hristos și să primească mai desăvârșit frumusețea negrăită.

Urmarea e că un astfel de suflet e “lipit” de iubirea fraților în Hristos, astfel încât nu simte nici un rău care se face împotriva lui. Și fiindcă această stare nu e o nesimțire sau o lipsă de tulburare datorată morții sufletului, ca la stoici sau budiști, ci urmarea iubirii în Hristos dată de Duhul Sfânt, omul, chiar de e nedreptățit sau jignit, nu încetează să vadă în om pe “cel pentru care a murit Hristos” (1 Cor. 9, 11). Și nu numai atât, dar lucru încă mai paradoxal, în ciuda iubirii mai presus de fire și a desăvârșirii în care se află acest suflet, totuși nu se consideră nevrednic de jigniri și nedreptăți, datorită adâncii smerenii pe care o are în măsura iubirii. Așa el simte o armonizare cu jignirile.

De asemenea, e vrednic de însemnat că această nepătimire a sufletului, deoarece nu se iubește pe sine, ci pe Dumnezeu și pe om, se ridică împotriva celor ce calcă legea lui Dumnezeu și nedreptătesc pe cei slabi, deoarece crede că așa Îl jignesc pe Dumnezeu. Cum se împacă acestea, încât o lucrare să nu o anuleze pe cealaltă, “Dumnezeu știe și cei în care acestea lucrează”. Trebuie să avem experiențe asemănătoare pentru ca, având ca îndrumător evlavia noastră față de învățăturile Sfinților Părinți, să înțelegem pe deplin că “cunoaștem în ghicitoră”⁸⁶.

---

⁸⁶ Această stare duhovnicească a oamenilor sfinți, dăruită de Domnul slavei, se apropie de limitele necredinței.

Iubire și teologie – Doimea căii

capul 92

Faza de mijloc în lucrarea sfintei cunoștințe ne pricinuiește nu puțină întristare când, ocărându-l pe cineva dintr-o întărâtare oarecare, ni l-am făcut dușman. Fiindcă ea nu încetează de-a împunge conștiința noastră, până ce, prin multă rugare de iertare, nu aducem pe cel ocărât la cugetul de odinioară. Dar cea mai desăvârșită înțelegere nu face foarte multă grijă și mustrare chiar când careva dintre oamenii lumii s-ar mânia pe noi pe nedreptul, pentru faptul că suntem peste tot sminteală cuiva din veacul acesta. Atunci mintea e stingherită și de la contemplarea lui Dumnezeu și de la cuvântarea despre El. Căci temeiul cunoștinței fiind dragostea, nu lasă cugetarea să se lărgească în zămisirea de contemplații dumnezeiești, până nu vom recâștiga mai întâi în dragoste și pe cel ce s-a mâniat în deșert pe noi. Iar dacă acela nu vrea să se întâmple aceasta sau s-a depărtat de locul unde viețuim noi, se cuvine ca, așezându-i chipul feței lui în afecțiunea largă a sufletului, să plinim astfel în adâncul inimii legea dragostei. Căci cei ce vreau să aibă cunoștința lui Dumnezeu trebuie să privească spiritul și fețele celor ce s-au mâniat fără temei, cu un cuget nemânios. Împlinindu-se aceasta, mintea noastră nu numai că se va mișca fără greșală spre contemplarea lui Dumnezeu, ci se va înălța și spre dragostea Lui cu multă îndrăznire, ca una ce se zorește neîmpiedicată de la treapta a doua la cea dintâi.

Aici tainicul vieții duhovnicești în Hristos ne descoperă cât de mult împiedică lipsa iubirii la dobândirea cunoștinței duhovnicești, a contemplației și a teologiei. Deja a arătat că “lucrarea mijlocie a sfintei cunoștințe” înseamnă starea sufletului aflătoare între experiențele duhovnicești mică și de vârf. Din experiența sa duhovnicească, Sfântul Diadoh ne informează că atunci când sufletul gustă oarecum din har, nu poate să fugă de muștrările conștiinței, dacă a întristat pe vreun frate. Dacă deci nu ne îngrijim să refacem legătura dragostei, mintea își pierde strălucirea ei, “cunoștința” lânzește, înțelesurile teologice nu mai țâșnesc din suflet, iar partea contemplativă a sufletului nu mai primește vederi duhovnicești. Aceste urmări vin și în cazul în care un frate se mânia fără temei contra noastră.

Deoarece cuvântul duhovnicesc, cuvântul cunoștinței e urmare a iubirii și e în întregime iubire, e clar că el nu poate să se miște decât prin simțirea iubirii netulburată de neînțelegerea din pricina noastră sau nu a fraților întristați. Restabilirea iubirii tulburate are atâta importanță pentru sufletul care simte duhovnicește, încât și atunci când, în ciuda eforturilor noastre de a-l readuce pe fratele în iubire, totuși nu reușim, trebuie ca în chip mental să înconjurăm cu iubire chipul celui întristat. Așa mintea, eliberându-se de împunsăturile conștiinței, se suie cu îndrăzneală spre iubirea lui Dumnezeu, deoarece l-a iubit mai întâi pe fratele său, precum spune Ioan, evanghelistul iubirii (1 In. 4, 20). Concluzia este că, fără iubirea lucrătoare spre Dumnezeu și spre frați, nu putem să fim “duhovnicești” și, cu atât mai puțin “contemplativi” și “teologi”⁸⁷.

---

⁸⁷ Toți, clerici, laici, teologi sau nu, trebuie să se ocupe serios de conținutul acestui cap.

capul 93

Calea virtuții li se arată celor ce încep să iubească evlavia, aspră și posomorâtă. Nu fiindcă așa este ea, ci fiindcă firea omenească îndată ce-a ieșit din pânțele la larg se dă în tovărășia plăcerilor. Dar celor ce au răzbit dincolo de mijlocul ei, li se arată plăcută și ușoară. Căci obișnuințele rele fiind supuse celor bune prin împlinirea binelui, s-au pierdut odată cu amintirea plăcerilor nesocotite. Drept urmare sufletul umblă de aci înainte cu bucurie pe toate cărările virtuților. Pentru aceasta Domnul, aducându-ne la începutul căii mântuirii, zice: “Strâmtă și anevoioasă este calea care duce la viață și puțini umblă pe ea”. Iar către cei ce vreau să se apuce cu multă hotărâre de păzirea sfintelor Sale porunci, zice: “Jugul Meu este bun și sarcina Mea ușoară”. Deci la începutul nevoițelor trebuie să împlinim sfintele porunci ale lui Dumnezeu cu o voință oarecum silită, ca, văzând Domnul cel bun scopul și osteneala noastră, să ne trimită voia Lui cea gata de ajutor, ca să slujim apoi cu multă plăcere poruncilor Sale slăvite. Căci atunci ni se întărește de la Domnul voința, ca să facem cu multă bucurie, neîncetat, binele. Atunci vom simți cu adevărat că Dumnezeu este “Cel ce lucrează în noi și să vrem și să lucrăm pentru bunăvoință”.

Și acest cap exprimă experiența comună între Sfinți a legăturii dintre suflet și poruncile lui Hristos, dar și tâlcuirea a două locuri evanghelice care în aparență se contrazic. Domnul zice: “calea ce duce la împărăție e strâmtă și îngustă”, iar în alt loc caracterizează “jugul” Său ca “bun”, iar “povara” Sa “ușoară”. Cum se împacă aceste două texte dacă în prima situație “puțini sunt cei ce intră”?

Putem să susținem că experiența duhovnicească adeverește cum călea spre împărăție nu e “strâmtă” prin firea ei, ci prin starea “împotriva firii” a omului. Jugul lui Hristos e prin firea lui bun și ușor. Așa scrie și tainicul iubirii: “și poruncile Lui nu sunt grele” (1 In. 5, 3). Doar Sfinții cunosc cât de “bun” e “jugul” Domnului.

Ce este însă acel ceva care diferențiază calea? Patimile. Sfântul Diadoh spune exact acest lucru: calea virtuților, pentru cei ce abia au început să iubească viața duhovnicească, pare “aspră și posomorâtă”. Iar aceasta nu deoarece virtutea ar fi așa. Ci pentru că firea omenească e obișnuită din pruncie cu plăcerile. Accentuează zicând “largul plăcerilor”, ca să arate contrastul față de “îngustimea” și greutatea căii.

În continuare, Sfântul Diadoh folosește termenul “plăceri” într-un sens general. Aceasta deoarece chiar dacă pare că nu toate patimile sunt legate de plăceri, totuși în esența lor toate patimile, mai puțin a poftei, a mâniei și a rațiunii care produc o mulțumire, implică un fel de plăcere în lucrare. Armonizarea voinței, a libertății cu obiectul oricărei patimi pentru a fi împlinită produce plăcere. Însuși faptul de a avea “voința” spre ceva conține o plăcere care se prefăce apoi în durere. De aceea, Sfinții Părinți privesc ca pe o mare virtute tăierea de bună voie a “voii proprii” și supunerea prin ascultare față de voia altuia.

Până ce sufletul va ajunge la acea stare de libertate de la patimile care-l robesc, este de trebuință să se silească să depășească lucrările și energiile împotrivoare ale patimilor sale, harul venindu-i acum ca împreună luptător în război, până când sufletul se va smeri și va intra în țara

“libertății fiilor lui Dumnezeu”, adică în starea “după fire”.
În acest scop a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ⁸⁸.

---

⁸⁸ Acest cap amintește cuvântul Marelui Vasile: “Calea spre virtuți e plină de sudori, de durere și osteneală la început ... Până ce suntem în pătimiri, credem că virtutea constă în acestea, iar dacă puțin ne întoarcem de la ele, răutatea se arată”.

Sfințenie și ispite – Smerenia

capul 94

Precum ceara, dacă nu e încălzită și înmuiată multă vreme, nu poate primi pecetea întipărită în ea, așa și omul nu poate primi pecetea virtuții lui Dumnezeu, dacă nu e cercat prin dureri și neputințe. De aceea zice Domnul către dumnezeiescul Pavel: "Îți este de ajuns harul Meu. Căci puterea Mea în neputințe se desăvârșește". Dar însuși Apostolul se laudă zicând: "Cu mare plăcere, deci, mă voi lăuda întru neputințele mele, ca să se sălășluiască în mine puterea lui Hristos". Dar și în Proverbe s-a scris: "Pe care-l iubește Domnul îl ceartă; și bate pe tot fiul pe care-l primește". Apostolul numește neputințe năpustirile vrășmașilor crucii, care se întâmplau neconținut lui și tuturor Sfinților, ca să nu se înalțe, cum însuși zice, de bogăția covârșitoare a descoperirii, ci să stăruiască mai degrabă prin smerenie în chipul desăvârșirii, păzind prin dese umiliri, cu evlavie, darul dumnezeiesc. Iar noi numim neputințe gândurile rele și slăbiciunile trupesti. Căci atunci trupurile Sfinților ce se nevoiau împotriva păcatului, fiind predate bătăilor aducătoare de moarte și altor felurite chinuri, erau cu mult deasupra patimilor intrate în firea omenească prin păcat. Dar acum bisericele având pace multă din mila Domnului, trebuie să fie cercat trupul celor ce se nevoiesc pentru evlavie cu multe slăbiciuni, iar sufletul cu gânduri rele. Aceasta se întâmplă mai ales celor în care cunoștința lucrează întru multă simțire și încredințare, ca să fie feriți de toată slava deșartă și

mândria, și să poată primi, cum am zis, cu multă smerenie, pecetea frumuseții dumnezeiești, după Sfântul care zice: "însemnatu-s-a peste noi lumina feței Tale, Doamne". Deci trebuie să răbdăm cu mulțumire voia Domnului. Căci în felul acesta ni se va socoti drept a doua mucenicie neconținută supărare din partea bolilor și lupta cu gândurile drăcești. Căci cel ce zicea atunci sfinților mucenici prin acele căpetenii nelegiuite să se lepede de Hristos și să dorească slava lumească spune și acum neîncetat aceleași lucruri robilor lui Dumnezeu. Cel ce aducea atunci chinuri peste trupurile dreptilor și ocăra cumplit pe cinstiții dascăli prin cei ce slujeau socotințelor sale diavolești, aduce și acum felurite pătimiri mărturisitorilor evlaviei, împreună cu multe ocări și umiliri, mai ales când aceștia ajută cu multă putere săracilor ce suferă pentru slava Domnului. De aceea trebuie să împlinim mucenicia conștiinței cu multă hotărâre și răbdare, înaintea lui Dumnezeu. Căci "răbdând, zice, am așteptat pe Domnul, și a căutat spre mine".

Acest cap este foarte cuprinzător în învățătură. Înaintând în didascală sa, Sfântul Diadoh se referă deja la nevoia "de dureri și neputințe" pentru ca sufletul să suie la bunătatea sa de dinainte de cădere și descoperă faptul că Domnul, iconomisind mântuirea pruncilor Săi, îngăduie felurite ispite în mod analog cu starea sufletului, astfel încât "să se desăvârșească prin pătimiri", adică să-l desăvârșească cu ajutorul necazurilor de tot felul. Ca unealtă pentru aceasta și spre pedagogia aceasta nedorită, îl lasă pe satana care, în timp ce necăjește cu răutăți felurite pe creștini, căutând să-i arunce în pierzare, în realitate săvârșește lucrarea Pedagogului celui Bun, însă cu condiția ca cei povățuiți așa să ducă întru cunoștință și să profite cu

înțelepciune de ispitele aduse peste ei: boli, prigoniri, nedreptăți, gânduri rele, năpaste, războaie, neșanse.

“Căci cel ce zicea atunci (...) sfinților mucenici prin acele căpetenii nelegiuite să se lepede de Hristos și să dorească acum slava lumească ... “ este el însuși, diavolul, care e prezent nemijlocit și războiește pe robii lui Dumnezeu cu aceleași mijloace: dureri și boli pentru trup, cu gânduri rele pentru suflet. Dar precum am spus, Dumnezeu îngăduie războaiele diavolului în mod corespunzător puterii de împotrivire a fiecărui creștin. Prin bărbăție, creștinii schimbă feluritele necazuri în cununi nestricăcioase prin “împreună prezența harului”.

Cuprinsul capului pe care-l tâlcuim reprezintă o învățătură comună a Părinților, însă îi vizează în detalii pe monahi, al căror principal război se duce în minte ca “război al gândurilor”. E vrednic de notat că și Sfinții, dintre care unul e Pavel, au nevoie de ispite și de pedagogie pentru ca să păstreze în smerenie comoara harismelor lor. Împotrivirea față de ademenirile diavolului vor fi socotite de Dumnezeu ca martiriu⁸⁹.

capul 95

Smerita cugetare este un lucru greu de câștigat. Cu cât este mai mare, cu atât se cer mai multe strădanii pentru dobândirea ei. Ea se ivește în cei părtași de sfânta cunoștință în două cazuri și chipuri: când luptătorul pentru evlavie se află în mijlocul drumului experiențelor duhovnicești, el are un cuget mai smerit din pricina neputinței

---

⁸⁹ Oamenii vedeau doar pe tiranii care-i chinuiau pe Sfinții martiri, iar istoricii tâlcuiesc doar faptele exterioare ce sunt, după ei, cauze ale prigonirii creștinilor.

trupului, sau a celor ce dușmănesc fără temei pe cei ce se îngrijesc de dreptate, sau a gândurilor rele; apoi când mintea e luminată de harul dumnezeiesc într-o simțire și siguranță multă, sufletul are smerita cugetare ca pe o însușire firească, întrucât, fiind plin de bunătate dumnezeiască, nu mai poate să se umple de slavă deșartă, chiar dacă ar împlini neîncetat poruncile Domnului, ci se socotește pe sine mai smerit decât toți, în urma împărțirii de bunăvoință dumnezeiască. Cea dintâi smerită cugetare cuprinde de multe ori întristare și descurajare. Iar cea din urmă cuprinde bucurie împreunată cu o sfială plină de înțelepciune. Fiindcă cea dintâi se ivește, cum am zis, în cei ce se află la mijlocul nevoițelor, iar cea de-a doua se trimite celor ce s-au apropiat de desăvârșire. Cea dintâi se întristează adeseori când e lipsită de fericirile pământești. Cea de-a doua, chiar dacă i-ar oferi cineva toate împărățiile pământului, nu se impresionează și nu simte săgețile cumplite ale păcatului. Căci fiind cu totul duhovnicească, nu mai cunoaște deloc slava trupească. Dar tot cel ce se nevoiește a trebuit să treacă prin cea dintâi ca să ajungă la cea de-a doua. Căci dacă nu ne-ar înmuia harul, aducând asupra noastră pătimirile povățuitoare, ca să lămurească voia noastră cea slobodă, nu ne-ar dăruia strălucirea smereniei de pe urmă.

Nucleul acestui cap îl reprezintă smerenia care se dobândește, potrivit Sfântului Diadoh, ca o mare virtute după multe lupte. Există însă două stări: una mai jos și alta mai înaltă. Prima se dobândește de cei ce au o virtute mijlocie cu diferite necazuri, este nedesăvârșită, e caracterizată de tristețe și de necinste și, datorită nedesăvârșirii ei, nu este statornică, se schimbă și se retrage, dacă în locul

necazurilor care o păstrează se întâmplă ca sufletul să fie încercat cu desfătări trupești.

Smerenia cea mai înaltă se naște din iluminarea harului. Minte strălucește, iar sufletul, care s-a curățit prin lupte, simte smerenia ca pe ceva firesc al său. Sufletul care lucrează întotdeauna sub înrâurirea harului dumnezeiesc nu simte că e sfânt, chiar dacă are conștiința că lucrează toate poruncile lui Hristos. Și cu cât sufletul are simțirea legăturii sale cu Dumnezeu, pe atât simte duhovnicește nimicnicia sa.

Această stare antinomică a sufletului potrivit căreia cu cât sufletul se apropie de Dumnezeu, pe atât se vede pe sine nevrednic, o putem vedea la toți Sfînții, care în ciuda apropierii lor de Dumnezeu, în ciuda simțirii lor că înnoată în lumea dumnezeiască, simt cu putere că nu sunt nimic și că toate harismele ce le au sunt “străine”, aparțin lui Dumnezeu și un singur lucru le aparține: păcatele lor!

Prin urmare este sigur că în această stare fericită mai presus de minte și de cuvânt, sufletul rămâne nesimțitor la toate măririle lumești. Deoarece sufletul s-a înduhovnicit, adică s-a preschimbat și simte doar cele duhovnicești, simțirea sa duhovnicească pentru cele pământești e moartă. Aceasta este omorârea de care vorbește Apostolul (2 Cor. 4, 10). Dar pentru a ajunge cineva la aceste înălțimi ale smereniei e de trebuință să îndure cu răbdare și bucurie multe necazuri povățuitoare, pe care le rânduiește harul⁹⁰.

---

⁹⁰ Acest fel de viață dorit și rar l-a făcut pe Avva Isaac Sirul să se întrebe: “Cine a văzut om strălucind de virtuți și de oameni bine văzuți, luminați cu viața, înțelepți cu cunoștința și smeriți cu cugetul?”

capul 96

Cei ce iubesc plăcerile vieții de aici trec de la gânduri la greșeli. Căci fiind purtați de o judecată nesocotită, doresc să prefacă aproape toate gândurile lor pătimașe în cuvinte nelegiuite și în fapte necuviincioase. Iar cei ce încearcă să ducă o viață de nevoie, scăpând de greșeli, trec ușor la gânduri rele, sau la cuvinte rele și vătămătoare. Căci dacă dracii văd pe aceștia ținându-se cu plăcere de ocări, sau grăind lucruri deșarte și nelalocul lor, sau râzând cum nu trebuie, sau mâniindu-se fără măsură, sau poftind slava goală și deșartă, se înarmează cu grămada împotriva lor. Pentru că luând mai ales iubirea de slavă ca prilej pentru răutatea lor și sărind prin ea înlăuntru, ca printr-o oarecare porțiță întunecoasă, ei izbutesc să răpească sufletele. Deci cei ce vor să viețuiască la un loc cu mulțimea virtuților sunt datori să nu dorească nici slavă, nici întâlniri multe, nici să facă ieșiri dese, sau să defaime pe cineva, chiar dacă ar fi vrednic de defăimare, nici să vorbească multe, chiar dacă ar putea să le spună toate bune; căci vorba multă împrăștiind fără măsură mintea, nu numai că o oprește de la lucrarea duhovnicească, ci o și predă dracului trândăviei, care, slăbind-o peste măsură, o predă apoi dracului întristării și pe urmă celui al mâniei. Deci se cuvine ca mintea să se ocupe pururea cu păzirea sfintelor porunci și cu pomenirea adâncă a Domnului slavei. “Căci cel ce păzește, zice, porunca, nu va cunoaște cuvânt rău”, adică nu se va abate la gânduri sau la cuvinte rele.

Aici e înfățișată calea diferită a oamenilor iubitori de plăceri, în opoziție cu cea a luptătorilor întru cunoștință pentru virtute. Cei ce iubesc plăcerile, fiind deja schimonosiți de patimă, numai ce le vine un gând păcătos, fie de la sufletul lor stricat, fie de la diavolul, se grăbesc să-l împlinească. Forța și elanul patimii nu lasă loc împotrivirii ori amânării. Întotdeauna însă premerge gândul sau imaginarea păcatului.

Spre deosebire de asemenea cazuri, luptătorii împotriva păcatului se împotrivesc mereu ispitei de a păcătui în faptă sau în cuvânt și se apără în sfera de luptă a gândurilor deoarece știu că dacă ajung la consimțirea cu gândurile, vor trece și la păcatul cu fapta. În ciuda acestor lupte, cad totuși în păcate datorită neatenției lor.

Așadar, pentru a-i feri pe luptătorii pentru virtute de marile alunecări pricinuite de pricini imperceptibile și aparent mici, Sfântul Diadoh subliniază pericolele pe care le reprezintă convorbirile obișnuite, dar și cele duhovnicești în care apar judecări, grăiri în deșert, râsete și glume, mânieri, slăviri în deșert, etc. Acestea sunt de ajuns spre a arăta că în aceste momente sufletul se află fără autosupraveghere, fără paza gândurilor și fără lucrarea harului, iar demonii întristării, ai akidiei și apoi cei ai mâniei, atacând acum sufletul, îl pustiesc și de binele pe care-l are.

Monahii deci, care vor să trăiască în tărâmul luminos al virtuților, nu trebuie să iubească slava deșartă sau convorbirile sau grăirile în deșert sau întâlnirile, ci dimpotrivă, zice dumnezeiescul Părinte, trebuie să lucreze poruncile dumnezeiești, să aibă necurmată pomenirea

adâncă a lui Dumnezeu și dorul după Domnul slavei prin rugăciunea neîncetată a minții⁹¹.

---

⁹¹ Diavolul îndeamnă pe creștini, laici și monahi și clerici la fapte în aparență mici sau neutre, prin care zădărnicește buna lor luptă.

Rugăciunea – Nepătimirea – Lupta cea de pe urmă – Judecata

capul 97

Când inima primește cu o oarecare durere fierbinte săgetăturile dracilor – încât îi pare celui războit că primește chiar săgețile înseși, – sufletul urăște cu amar patimile, ca unul ce se află la începutul curățirii. Căci dacă nu s-ar îndurera mult de nerușinarea păcatului, nu ar putea să se bucure îmbelșugat de bunătatea dreptății. Cel ce vrea, prin urmare, să-și curățească inima, să o încălzească neconținut cu pomenirea Domnului Iisus, neavând decât acest cuget și acest lucru, fără încetare. Căci cei ce vor să se lepede de putreziciunea lor nu se cade ca uneori să se roage, iar alteori nu, ci pururea să petreacă cu rugăciune în păzirea minții, chiar dacă s-ar afla undeva afară de casa de rugăciune. Căci precum cel ce vrea să curățească aurul, dacă lasă să înceteze oricât de scurtă vreme focul din cuptor, face să se așeze iarăși zgura pe aurul curățit, așa și cel ce uneori pomenește pe Dumnezeu, alteori nu, pierde prin întrerupere ceea ce socotește să câștige prin rugăciune. E propriu bărbatului iubitor de virtute să țină pururea pământul inimii în focul pomenirii lui Dumnezeu, ca așa, curățindu-se răul puțin câte puțin sub dogoarea bunei pomeniri, sufletul să se întoarcă cu desăvârșire la strălucirea sa firească, spre și mai multă slavă.

Capul 97 e afierosit în întregime semnificației și trebuinței rugăciunii neîncetate, împreună cu înfățișarea unei experiențe a monahilor ce se află pe calea curățirii de patimi. E vorba de o “oarecare durere fierbinte” pe care o simte inima de la săgețile aprinse ale lui satana trase împotriva inimii încă împătimate. Această durere fierbinte e o experiență obișnuită printre monahii care s-au lepădat de voia proprie și se luptă pentru curățirea de patimi. E înscris în fiziologia sufletului pătimitor ca să simtă o durere caldă la începutul curățirii lui, atunci când săgețile satanei îl ating și el nu vrea păcatul, a cărui patimă însă o poartă în sine. Într-adevăr, dacă sufletul nu va suferi de durere cu fierbințeală, e cu neputință să se slobozească de patimi. Ciocnirea atâțării oricărei patimi cu cuvântul de împotrivire produce “durerea fierbinte”.

Legat de cele de mai jos, dumnezeiescul didascal se referă la rugăciunea neîncetată a minții ca mijloc de curățire. Am scris și în alte capete despre insistența Sfântului Diadoh asupra lucrării îndumnezeitoare a rugăciunii minții. Cu adevărat, toți dascălii neptici mărturisesc folosul rugăciunii neîncetate a lui Iisus. Sfântul Diadoh făgăduiește însă celor ce vor “să se lepede de putreziciunea” patimilor că vor reuși, cu condiția ca rugăciunea să nu se curme, astfel încât să nu piardă prin nelucrare ceea ce câștigă cu lucrarea. Doar așa, ajutând desigur harul lui Iisus, al Cărui nume îl chemăm, focul pe care-l aprinde pomenirea lui Dumnezeu va arde “pământul inimii”, după Profetul: “întru meditarea mea se va aprinde foc”. Și treptat sufletul se întoarce “cu și mai multă slavă” la starea sa de strălucire firească, la starea “după fire”⁹².

---

⁹² Sfântul Nicodim Aghioritul insistă: “Te rog ca Iisus să fie dulcea cugetare a inimii tale, Iisus să fie delectarea limbii tale, Iisus să fie

capul 98

Nepătimirea nu înseamnă a nu fi războiți de draci, căci atunci ar trebui să ieșim, după Apostol, din lume, ci, războiți fiind de ei, să rămânem nebiruiți. Căci și luptătorii îmbrăcați în fier sunt ținta săgeților trimise de vrăjmași și aud sunetul săgeților și văd săgețile trimise, dar nu sunt răniți de ele, pentru tăria îmbrăcăminții de război. Pentru că fiind acoperiți cu fier, ei rămân nebiruiți când sunt războiți. Deci și noi, fiind înarmați cu toate armele sfintei lumini și cu coiful mântuitor al tuturor faptelor bune, să tăiem cetele întunecoase ale dracilor. Căci curăția nu vine numai din a nu mai face cele rele, ci și din a stinge cu totul relele, prin împlinirea cu grijă a celor bune.

Nepătimirea, în graiul Sfinților Părinți, nu este omorârea laturii pătimitoare a sufletului, așa cum susțin ideile budiste și stoice. Nepătimirea e omorârea păcătoșeniei sufletului, adică starea sufletului care prin obișnuință îndelungată nu vrea să păcătuiască, stare care i-a devenit a doua fire potrivit autorilor clasici, iar potrivit învățăturii Bisericii sufletul a revenit acum la starea dinainte de cădere. În budism și stoicism, sufletul este nimicit prin nelucrarea laturii poftitoare și a celei irascibile, stare la care ei se silesc să ajungă. În creștinism însă, aceste laturi sunt aduse în starea potrivită cu firea. Așa sufletul întreg, cu toate puterile lui duhovnicești, “funcționează” în Sfântul Duh cu iubire dumnezeiască și cu bărbăție, care corespund poftei și irascibilității.

îndeletnicirea și lucrarea minții tale”. Un bun ajutor pentru rugăciunea lui Iisus este cărțulia “Povestirile unui pelerin rus”.

În acest cap Sfântul Diadoh, în deplin acord cu toți Părinții, arată că nepătimirea nu oprește războiul demonilor, ci că aceștia nu pot să vatăme nepătimirea sufletului. Iar aceasta se datorează platoșei sale lucrate din dumnezeiasca lumină a harului care-l înconjoară. Înebunesc demonii roind în jurul inimii, dar lumina Domnului îi pârlă. Sufletul uneori simte prezența nerușinată și războiul demonilor, alteori nu simte nimic din pricina desăvârșitei nepătimiri. Un exemplu tipic e prorocul David care zice: "Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică; pe cel rău, care se depărta de mine, nu l-am cunoscut" (Ps. 100, 5). Adică a venit și a plecat fără să priceapă acest lucru⁹³.

capul 99

Când va birui omul lui Dumnezeu aproape toate patimile, rămân să-l mai războiască doi draci. Dintre aceștia, unul supără sufletul, ducându-l de la multa iubire de Dumnezeu la o râvnă nelalocul ei, încât acesta nu mai vrea să placă și altul lui Dumnezeu, afară de el. Iar celălalt supără trupul, stârnindu-l printr-o anumită aprindere spre pofta împreunării. Aceasta se întâmplă trupului din pricină că o atare plăcere e proprie firii în scopul nașterii de prunci și de aceea e ușor de biruit; dar și din pricina

---

⁹³ A nu săvârși răul, firește, nu conduce pe nimeni la dumnezeiasca prefacere a sufletului. E necesar ca poruncile dumnezeiești să fie împlinite. "Nepătimitor este și se cunoaște propriu-zis cel ce și-a făcut trupul nestricăcios, și-a înălțat mintea deasupra zidirii și toate simțurile și le-a supus minții, iar sufletul și l-a pus în fața Domnului. Prin aceasta se întinde spre El peste puterea sa. Unii iarăși spun că nepătimirea este învierea sufletului înainte de cea a trupului. Iar alții, că e a doua, după a îngerilor, cunoștință desăvârșită a lui Dumnezeu" (Sfântul Ioan Scărarul, c. XXIX, 2).

îngăduinței (părăsirii) din partea lui Dumnezeu. Căci când vede Domnul pe vreun nevoitor înflorind bogat în mulțimea virtuților, îl lasă să fie întinat de acest drac, ca să se socotească pe sine mai nevrednic decât toți oamenii din viață. Supărarea din partea acestei patimi sau urmează isprăvilor de vrednicie, sau chiar le premerge uneori, ca fie într-un fel, fie într-altul, să dea sufletului părerea că e netrebnic, oricât de mari ar fi isprăvile lui. Cu primul drac ne vom lupta folosind multă smerenie și dragoste, iar cu al doilea, prin înfrânare, nemâniere și gândire adâncă la moarte. Simțind astfel neîncetat lucrarea Duhului Sfânt, ne vom ridica și deasupra acestor patimi, întru Domnul.

Continuând capul precedent despre nepătimirea sufletului și războirea sa de către demoni, Sfântul Diadoh lămurește că demonii nu încetează să războiască sufletul care a biruit patimile. Aceasta se petrece, desigur, din îngăduința dumnezeiască, pentru ca sufletul să fie ținut în stare de smerenie și de aceea e lăsat de har uneori să fie întinat de demon. Atunci când, în afara altor situații, își amintește cineva de Sfântul Pavel care a îndurat pentru smerenie ispite, se explică cum Domnul îngăduie acest fel de întinăciune a sufletelor iubitoare de Dumnezeu care au atins măsuri înalte.

La o primă vedere pare ciudat cum un suflet nepătimitor poate să fie luptat de acest fel de invidie, căci ce altceva înseamnă dorința sa ca numai el să placă lui Dumnezeu și nu altul dintre frați? Nedumerirea credem că se dezleagă dacă ne amintim capul 91. Câtă vreme sufletul nu a ajuns încă la starea iubirii celei mai înalte, nu e de mirare acest fapt deoarece el mai are unele nedesăvârșiri. Acest lucru e valabil și pentru aprinderea trupească la care

se referă în acest cap. Sfântul Diadoh arată în ambele cazuri leacurile potrivite⁹⁴.

capul 100

Câți ne facem părtași de sfânta cunoștință vom avea parte fără îndoială și de împrăștierea fără de voie. "Am însemnat, zice dumnezeiescul Iov, și ceea ce am greșit fără voie". Și a făcut așa cu dreptate. Căci dacă nu ar înceta cineva de a pomeni pururea pe Dumnezeu și dacă n-ar uita uneori sfintele Lui porunci, nu ar cădea în greșeala de voie sau fără de voie. Trebuie, prin urmare, să aducem îndată Stăpânului mărturisire întinsă și despre greșelile fără de voie, adică să împlinim cu prisosință canonul obișnuit (căci nu este om care să nu facă greșeli omenești), până se va încredința conștiința noastră prin lacrimile dragostei despre iertarea acestora. "Căci de vom mărturisi, zice, păcatele noastre, credincios este și drept ca să ne ierte păcatele noastre și să ne curățească de toată nedreptatea". Trebuie să luăm aminte la simțirea cu care facem mărturisirea, ca nu cumva conștiința noastră să se mintă pe sine, cugetând că s-a mărturisit de ajuns lui Dumnezeu. Fiindcă judecata lui Dumnezeu este cu mult mai bună decât conștiința noastră, chiar dacă ar fi cineva deplin încredințat că nu mai știe nimic necurățit în sine. Preaînțeleptul Pavel ne învață zicând: "Dar nici pe mine

---

⁹⁴ Câtă vrednicie are smerenia se vede și din grija Domnului de a-i înveșmânta pe iubiții Săi cu "veșmântul dumnezeirii", smerenia. Cu acest cap e adevărat cuvântul Părinților care zice că "desăvârșirea celor desăvârșiți e nedesăvârșită" și tâlcuiește nedesăvârșirile celor desăvârșiți ca pe o exersare din partea lui Dumnezeu care-i povățuiește până la sfârșit "ca să nu se mândrească cu măreția descoperirilor" (2 Cor. 12, 7)

nu mă judec. Căci deși nu știu nimic întru mine, dar nu mă îndreptez întru aceasta. Iar Cel ce mă judecă pe mine este Domnul". Dacă deci nu ne vom mărturisi cum trebuie și pentru greșelile fără voie, vom afla în noi în vremea ieșirii noastre o oarecare frică nelămurită. Trebuie să ne rugăm și noi cei ce iubim pe Domnul, ca să ne aflăm atunci în afară de orice frică. Căci cel ce se va afla atunci în frică nu va trece slobod peste căpeteniile iadului. Fiindcă are, ca și aceia, în frica sufletului o mărturie a păcatului său. Dar sufletul ce se veselește în dragostea lui Dumnezeu, în ceasul dezlegării, se înalță atunci cu îngerii păcii deasupra oștilor întunecate. Căci dragostea duhovnicească parcă îl într-aripează, dat fiind că a împlinit fără lipsuri legea. De aceea, cei ce ies cu o astfel de îndrăznire din viață vor fi răpiți până în prezența Domnului împreună cu toți Sfinții. Iar cei ce se tem chiar și numai puțin în ceasul morții vor fi lăsați în grămada celorlalți oameni, ca unii ce se află sub judecată; căci ei vor trebui să fie cercați prin focul judecății și așa să primească partea ce li se cuvine după faptele lor, de la Bunul nostru Dumnezeu și împăratul Iisus Hristos. Fiindcă El este Dumnezeu dreptății și a Lui este bogăția bunătății Împărăției, de care ne va face parte nouă celor ce-L iubim pe El, în veac și în toți vecii vecilor. Amin.

Așezământ dumnezeiesc: "cei puternici vor fi cercetați cu putere" (cf. Lc. 12, 48). În mod analog cu cunoștința și cu starea duhovnicească, e repartizată și răspunderea. Câți au ajuns, deci, la înălțimi duhovnicești și au gustat bogăția harului vor da cuvânt și pentru păcatele lor fără de voie. Sfântul Diadoh consideră păcatele fără de voie ca rezultat al uitării de Dumnezeu și a întreruperii rugăciunii neîncetate, chiar și pentru puțin.

Greșelile fără de voie sunt privite de Sfântul Diadoh ca unele ce influențează în chip important starea sufletului în ultimele clipe ale acestei vieți și ale judecății sale de către “căpeteniile iadului”, adică de către demoni, care înfățișează sufletului ce iese din trup diferitele sale păcate și încearcă să-l ia cu ei. Câtă vreme sufletul nu simte îndrăzneală către Dumnezeu, nu are bucurie în Sfântul Duh, ci dimpotrivă se află în frică, înseamnă că e vinovat, iar acesta e semnul victoriei demonilor.

Și, în timp ce sufletul care a ajuns la desăvârșire e purtat de îngerii sfinți mai presus de oștirile demonice, fiindcă a fost întraripat cu sfânta iubire, sufletele celor care simt o oarecare frică rămân spre a fi judecate împreună cu mulțimea duhurilor celor ce s-au săvârșit.

Nu putem înțelege de ce fraza “vor trebui să fie cercați prin focul judecății” din acest cap a fost considerată în epoca Sfântului Diadoh drept condamnabilă, ca o expresie timpurie a unui “foc purificator”. Dacă luăm în considerare felurimea exprimărilor Scripturii care se referă la eshatologie, la judecată și la învierea morților, nu credem că această frază disputată îndreptățește neliniștea contemporanilor dumnezeiescului Părinte. Un semn al bunului simț ortodox al epocii, dar și al conținutului ortodox al acestei fraze, îl reprezintă tâlcuirea Sfântului Maxim Mărturisitorul atașată la sfârșitul capului 100 de editorii Filocaliei. Redăm această tâlcuire spre știința cititorilor: “Cei ce au câștigat dragostea desăvârșită față de Dumnezeu și și-au înălțat aripile sufletului prin virtuți se răpesc în nori și la judecată nu vin, cum zice Apostolul. Iar cei ce n-au câștigat cu totul desăvârșirea, ci au păcate și isprăvi bune laolaltă, vin la locul judecății și acolo, fiind oarecum arși prin cercetarea faptelor bune și rele, dacă se va îngreua cumpăna celor bune se vor izbăvi de munci”.

Dar și în afara tâlcuirii pe care o dă Sfântul Maxim Mărturisorul focului, însuși Apostolul vorbește limpede despre încercarea faptelor omenești prin foc (1 Cor. 3, 13-15), și de care se vede că depinde și fraza Sfântului Diadoh. Ea nu cuprinde, prin urmare, nici o aluzie la vreun “foc purificator”. Putința izbăvirii sufletului din pedepse e o învățătură a Bisericii, exprimată și în rugăciunile și milosteniile și parastasele pentru cei adormiți⁹⁵.

---

⁹⁵ Cuvântul despre cei desăvârșiți reprezintă o învățătură a Bisericii. Despre elementul discutat în acest cap credem că Sfântul Maxim dă soluția. Părerea patrologului Hristou nu e îndreptățită.

CUPRINS

1. Prolog: <i>Trăire filocalică, scrieri filocalice și tâlcuiri la Filocalie</i>	5
2. Temelia duhovnicească a vieții în Hristos.....	13
3. Libertatea voinței – Lumina cunoștinței – Cuvântul – Mijlocirea	21
4. Mânia – Cele două cuvinte – Iubirea de Dumnezeu – Extazul.....	31
5. Iubirea frățească – Frica de Dumnezeu – Premisele iubirii	43
6. Semnele curățirii – Credință și fapte – Credință și iubire	53
7. Conștiința – Dualismul – Înclinațiile simple	63
8. Premisele trezviei – Trebuința Duhului Sfânt	71
9. Împrăștierea – Unificarea simțurilor sufletului	79
10. Cele două “mângâieri” – Sfântul Duh – satana	85
11. Două iubiri – Frică și iubire – Lumina nezidită	93
12. Visele de la fire – de la satana – de la Dumnezeu	99
13. Cele două lumini – Ascultarea – Înfrânarea – Necuviințele.....	105
14. Măsura înfrânării – Scopul postului – Vinul	113
15. Băuturile – Oțetul Domnului – Îmbăierile – Medicii ..	119

16. Criteriile duhovniciei – Simțurile.....	125
17. Hotarele celor lăuntrice – Akidia – Rugăciunea lui Iisus	131
18. Felurile bucuriei – Pomenirea lui Iisus – Mânia	137
19. “Gnosticul” – Despre tribunale – Sărăcia de bună voie.....	145
20. Superioritatea neagonisirii – Teologia, izvor al iubirii	151
21. Rugăciune – Teologie – Harul tinerilor – Tăcerea	157
22. Semiteologul – Patimile – Teologul „întru lărgime”..	165
23. Sfântul Duh – Lucrările Lui treptate	171
24. Păcatul – Exercițiile harului – Voința	177
25. Satana – Botezul – Două neamuri de demoni	185
26. Legea împotrivirii.....	193
27. Capete antimesaliene – Contemplația dreaptă.....	197
28. Două feluri de “lepădare” – Doimea simțirii.....	205
29. De la „chip” la „asemănare”.....	211
30. Sfântul Duh și libertatea – Iubirea dumnezeiască	215
31. Iubire și teologie – Doimea căii	221
32. Sfințenie și ispite – Smerenia	227
33. Rugăciunea – Nepătimirea – Lupta cea de pe urmă – Judecata	235
34. CUPRINS	245

În seria:

„TÂLCUIRI LA PIBOCABLE”

la Editura „Sfântul Nectarie” se află în pregătire:

3. Arhim. Emilianos Simonopetrul, *Tâlcuire*

la Avva Isihie Prezviterul

4. Arhim. Evsevios Vittis, *Tâlcuire la Avva Nil*

Ascetul

Alte traduceri aflate în pregătire:

Monah Damaschin Grigoriatul,

Părinți Athoniți pe care i-am cunoscut, vol. 2

Monah Iosif Vatopedinul,

Trăiri ale dumnezeiescului har

Sfântul Grigorie de Nyssa

Omilii la Praznice Împărătești

Editura „Sfântul Nectarie”
Arad, str. Tudor Vladimirescu nr. 5
Tel: 0723 681 263
0746 258 077
Fax: 0257 255 894

Distribuție:
S.C. Egumenița S.R.L.
O.P. 3
C.P. 301
800730 Galați
tel./fax: 0236-326.730
e-mail: editura@egumenita.ro
www.egumenita.ro

Atât de mult iubea Sfântul Diadoh pe Dumnezeu, încât plângea "că nu-L iubește cât vrea", neștiind marea măsură a iubirii lui dumnezeiești, din pricina smereniei, pe măsura iubirii sale. Și petrece într-o așa de fierbinte dorință după Dumnezeu, încât Acesta se slăvește, iar el se privește pe sine însuși "ca și când n-ar fi".

Monah Teoclit Dionisiatul